

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第四冊目錄

宋史·樂志	卷十三至卷十七	一
遼史·樂志	二〇三
金史·樂志	二三三
元史·禮樂志	三〇五
新元史·樂志	五一
明史·樂志	卷一	六七五

志卷第九十一

宋史一百三十八

開府儀同三司柱國兼國事前行書丞相兼樞密院事都總裁臣脫脫等奉
敕修

樂十三 樂章七

朝會 御樓肆赦
恭上皇帝皇太后尊號上

建隆乾德朝會樂章二十八首

皇帝升坐隆安 天臨有赫上法乾元鏗鏘六樂儼恪千

官皇儀允肅玉坐居尊文明在御禮備誠存

公卿入門正安 堯天協紀舜日揚光淑慎爾止率由舊

章佩環濟濟金石鏘鏘威儀炳煥至德昭彰

上壽禧安 乾健爲君坤柔曰臣惟其臣子克奉君親永
御皇極以綏兆民稱觴獻壽山岳嶙峋

舜韶更奏堯酒浮觴皇情載懌洪筭無疆基隆邾鄔德茂
陶唐山魏日煥地久天長

皇帝舉酒第一盞用白龜 聖德昭宣神龜出焉載白其
色或游于川名符在治瑞應巢蓮登歌丹陛紀異靈篇
第二盞甘露 天德冥應仁澤載濡其甘如醴其凝若珠
雲表潛結顯英允敷降于竹栢永昭瑞圖

第三盞紫芝 煌煌茂英不根而生蒲茸奪色銅池著名
晨敷表異三秀分榮書于瑞典光我文明

第四盞嘉禾 嘉彼合穎致貢升平異標南畝瑞應西成
德至于地皇祇效靈和同之象煥發祥經

第五盞玉兔 盛德好生網開三面明視標奇昌辰乃見
育質雪園淪精月殿著於樂章色含江練

群臣舉酒正安 戶牖嚴丹宸鵷鷺進紫庭懇祈南岳壽
勢拱北辰星得士於茲盛基邦固以寧誠明一何至金石
與丹青

簪紱若雲屯晨趨閭闔門僊僊羅禹會濟濟奉堯罇周禮
觀明備天儀仰睟溫高卑陳表著同拱帝王尊

待漏造王庭威儀盛莫京紛綸簪組列清越佩環聲禮飲

終三爵韶音畢九成永同鳧藻樂千載奉升平

群臣第一盞畢作玄德升聞 治定資神武功成顯睿文
貢輸庭實旅朝會羽儀分偃革千年運垂衣萬乘君孰知
堯舜力明德自升聞

約法皇綱正崇文寶曆昌道人振木鐸農器鑄千將瑞日
含王宇卿雲藹帝鄉萬邦成一統鴻祚與天長

六變宸宸威容盛聲明禮樂宣九州臻禹會萬國戴堯
天貢職輸琛賚皇猷煥簡編含和均暢茂鴻慶結非煙

朝會儼威儀司常建九旗舞容分綴兆文物辨威蕤運格
桃林牧祥開洛水龜帝功潛日用化俗自登熙

螭階聊載筆紀瑞軼唐虞丹鳳儀金奏黃龍負寶圖群材
薪棧樸仁政煦蒲盧蕩蕩巍巍德豚魚信自孚

接聖宅神都方來五達區國賢熙帝載靈命握乾符至化
當純被斯文益誕敷車書今混一聖治奉三無

聖皇臨大寶八表湊才賢經緯文天賦剛柔德日宣建邦
隆柱石造物運陶甄共致外平業綿長保億年

神化妙無方巍巍邁百王鶴書搜隱逸龍陛策賢良拱揖
朝群后賓筵闢四方洪圖基億載淳曜德彌光

第二盞畢天下大定 皇猷敷八表武誼肅三邊蘭綺韜
兵日靈臺偃伯年奉珍皆述職削衽盡朝天功德超前古

音徽播管弦

伐叛天威震恢疆帝業多削平倖肅殺涵煦極陽和蹈厲
觀周舞風雲入漢歌功成推大定歸馬偃琱戈

六變 惕厲日乾乾潛蟠或躍淵伐謀參上策受鉞總中

堅田訟歸周日民謠戴舜年風雲自冥感嘉會翼飛天

壺關方逆命投袂起親征虎旅聊攻伐梟巢遽蕩平天威

清朔漠仁澤被黎氓按節皇輿復洋洋載頌聲

蠢茲淮海帥保據毒黎苗不悟龍興漢猶同犬吠堯六師

方雨施孤壘自冰消千載逢嘉運華夷奉聖朝

上游荆楚要澤國洞庭深自識同文世皆迴拱極心一戎

聊杖鉞九土盡輸金大定功成後薰風入舜琴

席卷定巴邛西遐盡率從岷峨難負阻江漢自朝宗述職
方舟集驅車九折通粲然書國史冠古耀豐功

銳旅慶回旋邊防盡晏然鍵橐方便武飛將亦韜弦震曜
資平壘文明協麗天洸洸成大業赫奕在青編

淳化中朝會二十三首

上壽和安 四序伊始三陽肇開條風入律玉琯飛灰望
雲肅謁鳴佩斯來稱觴獻壽瞻拱星迴

一陽應候萬國同文天正紀節太史書雲凝旒在御列叙
爰分壽觴斯薦祝慶明君

皇帝初舉酒用祥麟 聖皇御寓仁獸誕彰在郊旅貢游
時呈祥星辰是稟草木無傷紀異信史登歌太常

再舉酒丹鳳 九苞薦瑞戴德膺仁藻翰爰奮靈音載振
非時不見有道則臻降岐匪匹儀舜爲隣

三舉酒河清 沔彼涇瀆澄明鑑如清應寶運光涵帝居
洞分沈璧徹見游魚聖祚無極神休偉與

四舉酒白龜 稽彼靈物允昭聖皇浮石可躡巢蓮益光
金方正色介族殊祥信書永耀帝德無疆

五舉酒瑞麥 芄芃嘉麥擢秀分岐甘露夕洒惠風晨吹
良農告瑞循吏稱奇歸美英主折而貢之

群臣初舉酒畢作化成天下 軒昊方同德成康粗比肩
素風惟普暢皇道本無偏陰魄重輪滿陽精五色圓要荒
咸率服卓越聖功全

聖德比陶唐千年祚運昌茂功雖不宰鴻業自無疆極塞
成清謐齊民益阜康文明同日月遐邇仰輝光

六變 蕩蕩無私世巍巍至聖君山河分國寶日月耀人
文厭浥凝甘露輪囷吐慶雲正聲兼大雅洋溢應南薰
鴻範合彛倫調元四序均歲功天吏正御苑物華新底貢
陳方物來賓列遠人奉常呈九奏嘉貺動穹旻

大君隆至化興運契千齡觀禮俄班瑞夷賓盡實庭成文

調露樂奉聖拱辰星舞佾方更進朝陽上楚萍

禮樂昭王業寰區致太平革車停北狩雲稼屢西成國有
詳延詔鄉聞講誦聲日華融五色遐邇仰文明

亭障戢干戈人心浹太和務農登寶穀獵俊設雲羅儀鳳
書良史祥麟載雅歌嘉辰資宴喜星拱弁戢戢

冠古耀鴻徽深仁及隱微二南江漢詠九奏鳳凰飛設虞
羅鐘律盈庭列舞衣文明資厚德怡懌兆民歸

再舉酒畢威加海內革輅征汾晉隳城北燎毛桓桓勗
軍旅將將御英豪神武誠無敵天威詎可逃王師宣利澤
霈若沃春膏

振萬方明德疾徐咸可觀鏗鐸動金奏蹈厲總朱干夾進
昭威武申嚴警宴安守方推猛士當用鶚為冠

六變

宣榭始觀兵桓桓稱鼓行一戎期大定載績議俎

征善政從師律神功冀武成勗哉勤誓衆王業自經營

聲教方柔遠甌閩禮可招獻圖連日際歸國象江湖撫運

重熙盛提封萬里遙還同有虞氏文德格三苗

南暨宣皇化東吳奉乃神舞千方耀德執玉自來賓巢伯

朝丹陛韓侯覲紫宸古今歸一揆懷遠道彌新

遺俗續陶唐來蘇侯聖皇布昭湯弔伐恢復漢封疆金鉞

申戡剪朱干示發揚宜哉七德頌千載播洋洋

乃眷嘗西顧偏師暫首征靈旗方直指獷俗自亡精禹叙
終馴致堯封漸化成不須嚴尉候於廓海彌清

千戚有司傳威容著凱旋象成王業盛役輟武功全兵寢
西郊閱書惟北闕縣聖神膺景命卜世萬斯年

景德中朝會一十四首

皇帝升坐隆安 金奏在庭群后在位天威煌煌嚮明負
袞高拱穆清弁冕端委盛德日新禮容有煒

公卿入門正安 萬邦來同九賓在位奉璋薦紳陟降庭
止文思安安威儀棣棣臣哉隣哉介爾蕃祉

上壽和安 天威煌煌山龍采章庭實旅百上公奉觴拱

揖群右端委垂裳永錫難老萬壽無疆

皇帝初舉酒祥麟 帝圖會昌二獸效祥雙角共觥示武
不傷四靈為畜玄枵耀芒公族信享元元阜康

再舉酒丹鳳 矯矯長離振羽來儀和音中律藻翰揚輝
珍符沓至品物攸宜至德玄感受天之祺

三舉酒河清 德水湯湯發源靈長皎鑒澄徹千年效祥
積厚流濕資生阜昌朝宗潤下善利無疆

群臣舉酒正安 思皇多士靖恭著位鳴玉飛綏鏘鏘濟
濟宴有折俎以示慈惠罔敢不祗福祿來暨

金奏在庭有酒斯旨顙顙卬卬嚮明負宸湛湛露斯式宴

以喜佩玉藻芳罔不由禮

酒以成禮樂以侑食露湛朝陽星環紫極淑慎爾容既飽
以德進退周旋威儀抑抑

初舉酒畢盛德升聞 八佾具呈萬舞有奕既以象功又
以觀德進旅退旅執籥秉翟至化懷柔遠人來格

閭闔天開群后在位設業設虜庭燎晰晰斧袞當陽虎賁
夾陛舞之蹈之四陳來暨

再舉酒畢天下大定 武功既成綴兆有翼以節八音以
象七德俟俟蹲蹲朱干玉戚發揚蹈厲其儀不忒

偃伯靈臺功成作樂以昭德容以清戎索萬邦會同邪慝

銷鑠盡善盡美侔彼韶箴

降坐隆安 被袞當陽穆穆皇皇擊石拊石頌聲揚揚和
樂優洽終然允臧禮成而退荷天百祥

大中祥符朝會五首

皇帝舉酒醴泉 感沸檻泉寒流清泚地不受寶其旨如
醴上善至柔靈休所啓利澤無疆允資岱禮

再舉酒神芝 彼茁者芝茂英煌煌敷秀喬嶽寔繁其房
適符脩貢封巒允臧永言登薦抑惟舊章

三舉酒慶雲 惟帝佑德卿雲發祥紛紛郁郁五色成章
奉日逾麗回風載翔歌薦郊廟播厥無疆

四舉酒靈鶴 玄文申錫嘉祥紹至偉茲胎禽羽族之異
翻翰來儀徘徊嘹唳祚聖儲休聿昭天意

五舉酒瑞木 天生五材木曰曲直維帝順天厚其生植
連理效祥成文表德總萃坤珍永光秘刻

熙寧中朝會六首

皇帝初舉酒慶雲 乾坤順夷皇有嘉德爰施慶雲承日
五色輪囷下乘萬物皆飾惟天祚休長彼無極

再舉酒嘉禾 彼美嘉禾一莖九穗農疇告祥史牒書瑞
擊壤歡歌如京委積留獻春種昭錫善類

三舉酒靈芝 皇仁溥博品物蕃滋慶祥回復秀發神芝

靈華雙舉連葉四施披圖按牒永享純禧

元符大朝會三首

皇帝初舉酒靈芝 嘉瑞降臨應我皇德燁燁神芝不根
而植春秋三秀晝夜一色物播詩歌聲被金石

再舉酒壽星 倬彼星象於昭于天維南有極離丙之躔
既明且大應聖乘乾誕受景福億萬斯年

三舉酒甘露 泫泫零露雲英醴溢和氣凝津流甘委白
飴泛泮林珠聯竹栢天不愛道聖功允格

哲宗傳受國寶三首與大朝會兼用

永昌 於穆我王繼序不忘明昭上帝上帝是皇長發其

祥惠我無疆受命于天既壽永昌

神光 惟皇上德伊嘏我王將受厥明載錫之光於昭于
天曄曄煌煌緝熙欽止其永無疆

翔鶴 彼鳴在陰亦白其羽聲聞于天來集斯所勉勉我
王咸遂厥宇播于異物受天多祜

紹興朝會十三首

皇帝升坐乾安 鈞陳肅列金奏充庭顙印南面如日之
昇垂衣拱手治無能名順履獻歲大安大榮

公卿入門正安

升降

天子當陽臣工率職流水朝宗衆

星拱極環佩鏘鏘威儀抑抑上下交欣同心同德

上公上壽和安 八音克諧萬舞有奕上公奉觴率茲百
辟聲效呼嵩祝聖人壽億載萬年天長地久

皇帝初舉酒瑞木成文 厚地效珍嘉木紀瑞匪刻匪雕
具文見意三登太平允協聖治詩雅詠歌有光既醉

再舉酒滄海澄清 百谷王符聖治不揚波效殊祉德淪
淵滄海清應千秋叙五行

三舉酒瑞粟呈祥 至治發聞惟馨香播厥百穀臻穰穰
農夫之慶歲其有禾易長畝盈倉箱時和物阜粟滋茂嘉
生駢穗來呈祥自今以始大豐美行旅不用齎餽糧

群臣酒行正安 群公卿士咸造在庭式燕以衍思均露

零穆穆明明於斯為盛歸美報上一人有慶

明明天子萬福來同嘉賓式燕曷不肅雍燕以示慈式禮
莫愆樂胥君子容止可觀

酒一行文舞 帝德誕敷銷爍群慝近悅遠來惟聖時克
玉振金聲治功興起韶箎象之盡善盡美

文物以紀藻色以明禮備樂舉適觀厥成睿知有臨誕敷
文德教雨化風洽此四國

酒載行武舞 用戒不虞誰能去兵師出以律動必有名
拆彼遐衝布昭聖武和衆安民時惟多助

止戈曰武惟聖為能御得其道無敢不庭整我六師稽諸

七德不吳不揚有嚴有翼

皇帝降坐乾安 帝坐熒煌廷紳肅穆對揚天休各恭爾
服頌聲洋洋彌文郁郁禮備樂成永膺多福

建隆御樓三首

南郊回仗駕至樓前采茨 高煙升太一明祀達乾坤天
仗回嶢闕皇輿入應門簪裳如霧集車騎若雲屯兆庶皆
翹首巍巍萬乘尊

升坐隆安 裡祀畢圓丘嘉辰慶澤流天儀臨觀魏盛禮
藹風猷洋溢歡聲動氛氲瑞氣浮上穹垂眷佑邦國擁鴻
休

降坐隆安 華纓就列左社來王帝儀炳煥大樂鏗鏘禮
成嶢闕言旋未央一人有慶萬壽無疆

咸平御樓四首

米茨 禮成于郊迎日之至時乘六龍天旋象魏端門九
重虎賁萬騎四夷來王群后輯瑞

索扇隆安 應門有翼羽衛斯陳山龍袞冕律度聳身裁
我奉璋肅肅九賓清明在躬志氣如神

升坐隆安 園丘類上帝六變降天神禋燔禮云畢仗衛
肅以陳天顏瞻咫尺王澤熙陽春玉帛臻禹會動植霑堯

仁

降坐隆安 肆眚云畢淳熙溥將雷雨麗澤雲物效祥禮
容濟濟天威皇皇大賚四海富壽無疆

咸平籍田回仗御樓二首

采茨 農皇既祀禮畢躬耕商輅旋軫周頌騰聲觀魏將
陟服御爰更輿人瞻仰如日之明

升坐隆安 應門斯御雉扇爰開人瞻日月澤動雲雷同
風三代均禧九垓歡心允洽時詠康哉

乾興御樓二首

升坐隆安 夾鐘紀月初吉在辰責災流慶有德推仁采
章震耀典禮具陳茂昭丕貺永庇斯民

降坐隆安 皇衢赫敞黼坐穹崇華纓在列嚴令發中王
制鉅麗寶瑞豐融均禧繇寓萬壽無窮

紹興登門肆赦二首

升坐乾安 拜況于郊皇哉唐哉熙事休成六駢鼎來天
間以決地垠以開隤祉發祥如登春臺

降坐乾安 鴻霈普洽言歸端門蕩蕩巍巍旋乾轉坤穆
然宣室儲恩垂恩於萬斯年敷錫群元

寧宗登門肆赦二首

升坐乾安 帝饗于郊荷天之休五福敷錫皇明燭幽雲
行雨施仁翔德游聖人多男歌頌九州

降坐乾安 天日清晏朝野靖安三靈答祉萬國騰權帝
命不違王業艱難天子萬年永迪監觀

皇帝上尊號一首

冊寶入門正安 於穆元后天臨紫宸飛縷星拱建羽林
芬徽冊是奉鴻名愈新荷茲介祉永永無垠

明道元年章獻明肅皇太后朝會十五首

皇太后升坐聖安 聖母有子重光類禋聖皇事母感極
天人百辟在庭九儀具陳禮容之盛萬國咸賓

公卿入門禮安 帝率四海承顏盡恭端闈肅設群后來
同玉佩鏘鳴衣冠有容英韶節步磬管雍雍

皇帝上壽酒崇安 天子之德形于四方尊親立愛化洽
風揚聖母禕衣明君黼裳因時獻壽克盛朝章

上壽福安 盛禮煌煌六衣有光千官在位百福稱觴乾
德慈仁邦斯淑祥如山之壽佑聖無疆

皇太后初舉酒玉芝 燁燁靈芝生于殿闈照映華拱紛
敷玉蕤感召元和光符聖期祥篇協吉百福咸宜

再舉酒壽星 現彼南極昭然瑞文騰光丙位薦壽中宸
太史駢奏升歌有聞軒宮就養億萬斯春

三舉酒奇木連理 王化無外坤珍效靈旁枝內附直幹
來并群分非一祺祥紹登至誠攸感海縣斯寧

群臣酒行禮安 肅肅臨下有威有容循循事上惟信惟忠盛禮興樂示慈訓恭君臣協吉惟道之從

湛湛零露晞于載陽我有旨酒群臣樂康既飲以德亦圖爾良永言修輔用協天常

禮均孝慈樂合韶武至德光矣鴻恩亦溥上下和濟華夷樂清醴爭三行盛儀斯舉

酒一行畢作厚德無疆之舞 堯母之聖放勛為子同心協謀柔遠能邇以德康俗以文興治斯焉象功罔不昭濟至矣坤元道符惟聖就養宸極助隆善政翟籥紛舉笙鏞協應翱翔有容表德之盛

酒再行四海會同之舞 七德之舞四朝用康有如姬妣
助集周邦威克厥愛居安不忘風旋山立濟濟皇皇

左秉朱干右揮玉戚以象武綴以明皇德天子榮養群臣
述職四夷賓附罔不承式

降坐聖安 長樂居尊盛容有煒文王事親萬國歸美朝
會之則邦家之紀受福于天克昭隆禮

治平皇太后皇后冊寶三首

皇帝升坐乾安 王化之始治繇內享時庸作命玉簡金
書磬筦在庭其縱繹如天臨法宸禮與誠俱

太尉等奉冊寶入門正安 辟儀臨拱丕命明敷驚回寶

勢鴻貫瑤光禮成樂備德裕名芳肇基王化永懋天祥

皇帝降坐乾安 衮衣繡裳嚴威肅莊八音具張翼虞龍

驤玉簡瑤章金書煌煌壽千萬年與天比長

熙寧皇太后冊寶三首

出入正安 煌煌鳳宇玉氣宛延天門岷岵飛驂後先龍

箕四合奏鼓淵淵母儀天下何千萬年

升坐乾安 我我綉宸旋佩以登如彼杲日凌天而升玉

色下照疊疊繩繩猗歟大孝四海其承

降坐乾安 皇帝降席流雲四開堯趨舜步下躡天堦恭

授寶冊翠旄裴回明明純孝鴻釐大來

哲宗上太皇太后冊寶五首

皇帝升坐乾安 大矣孝熙帥民以躬奉承寶冊欽明兩
宮萬樂具舉一人肅雍化繇上始四海來同

降坐乾安 皇帝仁孝總臨萬方褒顯其親日嚴以莊龍
袞翼翼玉書煌煌傳之億世休有烈光

太皇太后升坐乾安 總裁庶政擁佑嗣皇金書玉簡爛
其文章衆歌警作筦磬將將保安四極降福無疆

降坐乾安 塗山之德渭涘之祥圖徽寶冊玉色金相管
弦燁煜鐘鼓噶噶天之所啓既壽而昌

太尉等奉冊寶出入門正安 玉車臨御鳳蓋擎麗奉承

寶冊彌文盛儀抗聲極律助我孝熙天之所佑萬壽無期
紹興十一年發皇太后冊寶八首

皇帝隨冊寶降殿聖安 景祚有開符天婉昊誕毓聖神
是崇位號星拱天隨祗嚴冊寶還御慈寧增光舜道

中書令奉冊詣皇帝褥位禮安 聲樂備陳禮容罔忒相
維辟公虔奉玉冊皇則受之慕形於色既壽且康與天無
極

侍中奉寶詣皇帝褥位禮安 祖啓璿光誕生明聖尊極
母儀帝康作命寶章煌煌導以笙磬還燕慈寧邦家後慶
太傅奉冊寶出門聖安 肅肅東朝帝隆孝治猗歟丕稱

寶冊斯備皇扉四闢導迎慶瑞德邁大任有周卜世

太傅奉冊寶入門聖安 靜順坤儀聖神是有懿鑠昭陳

鏤文華玉樂奏既備禮儀不瀆導迎善祥翟車歸翌

太傅奉冊授提點官禮安 孝奉天儀信維休德發越徽

音禮文靡忒永保嘉祥時萬時億歸于東朝含飴燕息

太傅奉冊授提點官禮安 肅雍長樂克篤其慶河洲茂

德沙麓啓聖是生睿哲蚤隆丕運欽稱鴻寶永膺天命

冊寶升慈寧殿幄聖安 禮行東朝樂奏大呂羽衛森陳

簪紳式序雲幄邃嚴宏典是舉天子萬年母儀寰宇

乾道七年恭上太上皇帝太上皇后尊號十一首

冊寶降殿正安 元祀介福孰綏孰將歸于尊親孝哉君
王載鏤斯牒載琢斯章得名得壽如虞如唐

中書令侍中奉冊寶詣殿下正安 宗郊斯成交舉典冊
汝輔汝弼威儀是力陳于廣庭迨此上日巍巍煌煌烏覩
在昔

皇帝奉太上皇帝冊寶授太傅用禮安奉太上儀物陳
矣禮樂明矣天子戾止詒爾臣矣陟降維則恭且勤矣茫
茫四海德教形矣

冊寶出門正安 天門九重蕩蕩開徹金支秀華垂紳佩
珖或導或陪率履不越注民耳目四表胥悅

冊寶入德壽宮門正安 禮神頌祇福祿來下不有榮名
孰緝伊嘏千乘萬騎魚魚雅雅皇扉洞開鞠躬如也

太上皇帝升御坐同 穆穆聖顏安安天步有縟者儀以
莫不舉天人和同恩澤洋洋普億載萬年為衆父父

太傅奉太上皇帝冊寶升殿用聖安 大哉堯乎南鄉垂
裳君哉舜也拜而奉觴繅藉光華鼓鐘鏗鏘三事稽首宋
德無疆

太傅奉太上皇右冊寶升殿用聖安 乾元資始坤元資生
允也聖德同實異名春王三朝典冊並行咨爾上公相儀
以登

皇帝從太上皇后冊寶詣宮中用正安 維冊伊何鏤玉
垂鴻維寶伊何範金鈕龍翊以摯御間以笙鏞誰敢不恭
天子寔從

太上皇后出閣升御坐坤安降 帝膺永福功靡專有既
尊聖父亦燕壽母怡怡在宮大典時受彤管紀之天長地
久

內侍官舉太上皇后冊詣讀冊位用聖安 歛福于郊逢
時之泰揭名日月侔德覆載自我作古域中有大永言保
之眉壽無害

淳熙二年發太上皇帝太上皇后冊寶十一首

冊寶降殿正安 高明者乾博厚者坤以清以寧資始資
生壽胡可度德胡可評願言從欲誕受強名

中書令侍中奉冊寶詣殿下正安 受命既長福祿既康

如日之升如月之常追琢其章金玉其相君子萬年保其

家邦

皇帝奉太上皇帝冊寶授太傅禮安

奉太上
皇右同

翠華之旗

靈鼉之鼓陳于廣宇相我盛舉來汝公傅肅乃儀矩毋愆
于素以篤多祐

冊寶出門正安 蚺鰐青龍婉孌象輿其載伊何煌煌金

書乃由端門乃行康衢于以榮親振古所無

冊寶入德壽宮門正安 惟天為大其德曰誠惟堯則之

其性曰仁廼文廼武得壽得名於萬斯年以莫不增

太上皇帝升御坐乾安

降同

天行惟健天步惟安聖子中

立臣工四環民無能名威不違顏宋德宜頌漢儀可刪

太傅奉太上皇帝冊升殿聖安

奉寶同

天畀遐福允彰父

慈維昔曠典我能舉之徐爾陟降敬爾威儀申錫無疆永
言保之

太傅奉太上皇后冊寶升殿聖安

乾健坤從陽剛陰相

迨茲受祉允也並况虞業在下儀物在上咨時三公執事

無曠

皇帝從太上皇后冊寶詣宮中用正安 丕顯文王之德
之純亦有太妣式揚徽音維冊維寶迺玉迺金伊誰從之
一人事親

太上皇后出閣升御坐坤安

同降

重翟出房褱衣被躬委

委佗佗河潤山容聖皇臨軒聖母在宮並受鴻名與天無
窮

內侍官舉太上皇后冊詣讀冊位用聖安

舉寶同

珉玉玠

幽裒蹄精良既刻厥文亦鑄之章象德維何至靜而方輔
我光堯萬壽無疆

淳熙十二年加上太上皇帝太上皇后尊號十一首

大慶殿發冊寶降殿正安 維天蓋高維地克承父尊母
親天地難名疆名廣大建號安榮衍登壽嘏闡繹皇明
中書令侍中奉太上皇帝冊寶太上皇后冊寶詣殿下用
正安 二儀同尊兩耀齊光巍巍煌煌不顯亦彰實茂號
榮玉振金相於萬斯年既壽且昌

皇帝奉太上皇帝冊寶授太傅

太上皇后冊寶同

我尊我親承

天之祉壽名兼美家國咸喜公傅秉禮寶冊有煒惟千萬
祀令聞不已

冊寶出門正安 羽衛有嚴寶書有輝昭衍尊名鋪張上
儀出其端闡由于康逵比屋延瞻歌之舞之

德壽宮用寶入殿門正安 南山之鞏皇壽無窮太極之

尊皇名是崇奉茲寶冊于皇之宮皇則受之於昭盛容

太上皇帝出宮升御坐乾安

降坐同

聖明太上天子有尊

玉坐高拱慈顏睟溫震禁嘉承朝弁昉分盛禮緝典邃古
未聞

太傳中書令侍中奉太上皇帝冊寶升殿用聖安 天錫

伊嘏地效其珍誕作寶典奉于尊親爾公爾相爾恭爾寅

協舉令儀適臻厥成

太傳中書令侍中奉太上皇后冊寶升殿用聖安 坤載

有元乾行是順施生萬彙厥德彌盛翼翼母道贊我皇訓

相維群公奉典斯敬

皇帝從太上皇后冊寶詣宮中用正安 大矣母慈德備
且純思古齊敬佐我皇文明章茂典金玉其音帝親奉之
以翼以欽

太上皇后出閣升御坐用坤安

降坐

天相慈皇慶臻壺

闡徽柔內修壽與天齊既承皇歡載覲母儀懿典鴻名永
綏多祺

內侍舉太上皇后冊寶詣讀冊寶位用聖安 有美英瑤
於昭祥金為策為章並著徽音德聖而尊備舉彌文億載
萬年永輔堯勛

志卷第九十一

志卷第九十二

宋史一百三十九

開禧司柱國鑾輿重前書丞相監脩國史領經筵事都總裁臣朕等奉

敕修

樂十四樂章八

恭上皇帝皇太后尊號下

冊皇太子

皇子冠

冊立皇后

鄉飲酒

聞喜宴

鹿鳴宴

紹熙元年恭上壽聖皇太后至尊壽聖皇帝壽成皇后尊號冊寶十四首

大慶殿發冊寶降殿正安 帝受內禪紀元紹熙欽崇慈親孝心肅祗廼建顯號廼戴丕儀發冊廣庭聲歌侑之

中書令侍中奉三宮冊寶詣東階下用禮安 鐘鼓交作
文物咸備彤庭玉階天子是莅咨爾輔臣展采錯事輔臣
稽首敢不率禮

冊寶出門正安 巍巍天宮洞開闔闔旗常威蕤劔佩雜
沓寶冊啓行法駕繼發鑠哉盛典快覩胥悅

冊寶入重華宮正安 仰止皇居九門載闢麗日重光非
煙五色雷動萬乘雲從百辟咫尺重霄鞠躬屏息

至尊壽聖皇帝升坐乾安降同 玉璽瑤編禮容畢具穆穆

至尊華殿是御德配有虞紹唐授禹於萬斯年受天之祐
太傅中書令奉至尊壽聖皇帝冊升殿用聖安 慈皇天

臨睟表怡怡欽哉聖子親奉玉卮鼇抃嵩呼歡浹華夷邇
臣捧冊是恪是祇

太傅侍中奉至尊壽聖皇帝寶升殿用聖安 瑟彼華玉
篆魚鈕龍與冊並登咨爾上公詠以歌詩協之鼓鐘是陟
是降靡有弗恭

太傅中書令侍中奉壽聖皇太后冊寶升殿用聖安 天
祐皇家慶集重闈寶兮揚名冊兮流徽金支秀華盛容稭
威詔我近弼相禮不違

太傅中書令侍中奉壽成皇后冊寶升殿用聖安 大哉
乾元既極形容坤元德至實與比隆寶冊並登勒崇垂鴻

相我縟儀肅肅雍雍

皇帝從壽聖皇太后冊寶詣慈福宮用正安
涓辰協吉時維春元上冊三殿曠古無前思齊重闡積慶有源是尊是崇帝心載虔

壽聖皇太后出閣升坐坤安

同降

丕赫有宋三聖授受誰

其助之繫我太母東朝受冊飲此春酒聖子神孫密侍左右

內侍官舉壽聖皇太后冊寶詣讀冊寶位用聖安
坤德益崇天壽平格慶流萬世子孫千億刻玉範金鋪張赫奕
惟昔姜任則莫我匹

皇帝詣壽成殿壽成皇后出閣升坐坤安同降鞠育保護

母道備矣密賛親傳德其至矣綵服來朝慈容有喜既受

鴻名又多受祉

內侍官舉壽成皇后冊寶詣讀冊寶位用聖安仰瞻慈

闈登進寶冊惟時執御祗率厥職曰壽曰名母兮兼得儷

我尊父億載無極

紹熙四年加上壽聖皇太后尊號八首

大慶殿發冊寶降殿正安德厚重闈冲澹粹穆何以名

之惟慈惟福寶鏤精鏐冊鐫華玉物盛禮崇丕昭群目

中書令侍中奉壽聖皇太后冊寶詣東階下禮安於皇

帝室休運貽孫重熙疊慶祇進號榮爰授茲冊必躬必親
天子聖孝萬邦儀刑

冊寶出門正安 煌煌冊寶天子受之言徐其行肅展延
儀其儀維何劒佩黃麾鸞駕清蹕聳瞻九達

冊寶入慈福宮殿門正安 熙辰禮備濟濟雍雍言奉斯
冊重親之宮宮帷既敞協氣感通皇儀親展壽祉無窮

太傅中書令侍中奉壽聖皇太后冊寶升殿聖安 既肅
琨庭載升金祀廼導廼陪威儀濟濟天步繼臨孝誠備矣
聲容孔昭中外悅喜

冊寶詣宮中正安 琕輿彩仗祇詣慈宮寶冊前奉龍挾

雲從言備茲禮于宮之中惟天子孝於昭祿容

壽聖皇太后出閣升御坐坤安

降同

懿典大冊陳儀邃深

怡怡愉愉寶坐是臨重綵儼侍采展肅心三宮協慶永播

徽音

內侍官舉壽聖皇太后冊寶詣讀冊寶位用聖安寶冊
既奉祇誦廼言仁深慶衍益顯益尊和聲協氣充溢乾坤
並受伊嘏聖子神孫

慶元二年恭上太皇太后皇太后太上皇帝太上皇后尊
號二十四首

冊寶降殿天擁帝家澤流子孫三宮燕胥四海崇尊聲

諧韶濩輝燭瑤琨維皇緝熙耀德乾坤

冊寶授太傅奉詣東階下 祖后重壽親闈並崇駢慶聯

休申景鋪鴻臚壁交輝多儀煥叢億萬斯年福祿攸同

冊寶出門 太任媚姜塗山翼禹慈祥曼衍鴻儀迭舉寶
章奕奕祲宮侯侯帝用將之于彼宮所

慈福宮寶冊入門 東朝層邃端闈靖深列仗節鑾鏤玉
繩金來奉來崇載祗載欽曾孫之慶世世徽音

冊寶升殿 純佑我宋母儀四朝擁翼孫謀如虞承堯仁
覃函夏喜浮慶霄福祿萬年金玉孔昭

冊寶詣宮中 神人和懌天日淑清王母來燕必壽而名

琨庭璈音五雲佩聲勉勉我皇適昭厥成

太皇太后出閣升坐 曾孫致養五福駢臻太極所運兩儀三辰輝光日新啓佑後人永翼瑤圖億萬竟春

冊寶詣讀冊寶位 徽光宣華仁聲流文曠儀合沓泰和綢繆慈顏有喜祚我聖君珠宮含飴坐閱來雲

太皇太后降坐歸閣 綽儀旣登寶冊旣膺喜洽祥流雲烝川增天子萬年鳴玉慈庭惠我無疆詵詵繩繩

壽慈宮冊寶入門 新庭靖安祖后燕怡有開聖謀累崇天基典章文明聲容歲蕤御于邦家曰壽曰慈

冊寶升殿 三禮崇容八鑾警衛有來宸儀闡徽嫺汭璇

宮肅雍藻景澄霽文子文孫本支百世

冊寶詣宮門 堯門疊瑞妙幄齊輝重坤靖夷麗冊華徽
天子仁聖禮文弗違福壽康寧同燕層闈

皇太后出閣升坐 文母曼壽載錫之光總集瑞命宜君
宜王惠以仁顯慈以德彰保佑子孫受福無疆

冊寶詣讀冊寶位 華鸞編玉文螭液金頌德摛英揚徽
嗣音紫幄天開翠華日臨歲歲年年如周太任

皇太后降坐歸閣 宋有明德天保佑之以壽繼壽以慈
廣慈聲文宣昭福祉茂綏神孫之休燕及華夷

壽康宮冊寶入門正安 大安耽耽興慶崇崇維皇之尊

與天比隆非心間燕文命延鴻欲報之恩禮縟儀豐

太上皇帝升御坐乾安 上帝有赫百靈效祥儲祉垂恩
錫年降康皇儀睟溫帝躬肅莊三宮齊懽地久天長

太上皇帝冊寶升殿聖安 夏典稽瑞禹玉含淳追琢有

章溫潤孔純聖底于安壽綿於仁太上立德自天其申

太上皇后冊寶升殿聖安 父尊母親天涵地育燕我翼

子景命有僕得名得壽如金如玉子孫千億成其厚福

太上皇帝降御坐乾安 天地清寧日月華光歸尊慈極

嵩呼未央慶函百嘉壽躋八荒上皇萬歲俾熾俾昌

冊寶詣宮中正安 晨趨慈幄佳氣鬱蔥受帝之祉配天

其崇璧華金精禮敷樂充天子是若懽聲融融

太上皇后出閣升坐坤安 文物流彩鑾輅靖陳龜瑞薦

祉坤儀效珍比皇之壽翼帝以仁和氣致祥與物爲春

讀冊寶聖安 黼黻其文金玉其相永壽於萬合德無疆

福緒祥源厥後克昌天維格斯祚我聖皇

太上皇后降坐歸閣坤安 榮懷之慶莫盛於斯三宮四

冊五葉一時德阜而豐福大而滋子子孫孫于時保之

嘉泰二年恭上太皇太后尊號八首

冊寶降殿 思齊太任嬪于周京至哉坤元萬物資生不

可儀測矧可強名鏤玉繩金昭哉號榮

冊寶詣東階 鼓鐘嚶嚶儀物載陳儀物陳矣爛其瑤琨
咨爾上公相子文孫勿亟勿徐奉我重親

冊寶出門 蕩蕩天門金鋪玉戶采旄翠旌流蘇葆羽千
官影從廼導廼輔都人縱觀填道呼舞

壽慈宮冊寶入門 煌煌寶書玉篆金縷曷爲來哉自天
子所自天子所以燕文母婉嬪祥雲日正當午

冊寶升殿 文物備矣三事其承崇牙高張樂充宮庭耽
耽廣殿左城右平敬爾威儀攝齊以登

冊寶詣宮中 維壽伊何聖德日新維慈伊何祐于後人
廼范斯金廼鏤斯珉皇舉玉趾從于堯門

太皇太后升御坐

降

侍中版奏辦外殿中出自玉房樟

褳被躬我龍受之祿威盛容皇帝聖孝其樂融融

冊寶詣讀冊寶位

麟趾裏蹄我寶斯刻硯礪米綴載備

斯冊眉壽萬年詒謀燕翼於赫湯孫克綿永福

紹定三年壽明仁福慈睿皇太后冊寶九首

文德殿冊寶降殿 思齊聖母媲于周任體乾履坤博厚

洪深七袞既啓萬壽自今昕庭發號式昭德音

冊寶詣東階 煌煌儀物繹繹鼓鐘奉茲寶冊至于階東

上公相儀列辟盡恭拜手慈宸福如華嵩

冊寶出門 帝闕肅開天階坦履霓旌羽蓋導儀護衛匪

誇雕瑑匪矜繁麗茲謂盛儀億載千歲

慈明殿冊寶入門 金堅玉純文郁禮縟來從帝所作瑞

王國天開地闢日熙春燠茲謂盛事永燕第祿

冊寶升殿 皇儀有煒綵昇次升沈沈邃殿穆穆天廷坤

德采隆皇圖永寧咨爾廷臣攝齊以登

冊寶詣宮中 壽爲福先明燭物表仁沾動植福齊宮昊

曰慈與睿並崇丕號演而申之萬世永保

皇太后升御坐 邇臣跪奏嚴辦必恭乃御褱綸升于殿

中慈顏雍穆和氣冲融芳流清史傳之無窮

冊寶詣讀冊寶位 徽音孔昭寶傳斯刻金昭玉粹有煒

斯冊載祈載祝以燕以翼寶之萬年與宋無極

皇太后降御坐 皇文既舉慶禮告虔肇自宮闈格于幅
員子稱母壽母謂子賢陟降在茲隆名際天

哲宗發皇后冊寶三首

皇帝升坐乾安 既登乃依如日之升有嚴有翼丕顯丕
承天作之合家邦其興朱芾斯皇子孫繩繩

降坐乾安 我禮嘉成我駕言旋降坐而蹕奏鼓淵淵景
命有僕保佑自天永錫祚嗣何千萬年

太尉等奉冊寶出入正安 宣哲維公就位肅莊冊寶具
舉丕顯其光出于宸闈鼓鐘煌煌母儀天下萬壽無疆

紹興十三年發皇后冊寶十三首

皇帝升坐乾安 天地奠位乾坤以分夫婦有別父子相親聖王之治禮重婚姻端冕從事是正大倫

使副入門正安 天子當陽群工就列冊寶既陳鍾鼓備設上公奉事容莊心協克相盛禮光昭玉牒

冊寶出門正安 穆穆辟容如天之臨赫赫明命如玉之音虔恭出門禮容兢兢塗山生啓夏道以興

皇帝降坐乾安 朝陽已升薰風習至樂奏既成禮容亦備玉佩鏘鳴帝徐舉趾壺政穆宣以聽內治

皇后出閣乾安 猗歟賢后德本性成承天致順邇日爲

明作配儷極王化以行萬有千歲奉祀宗祊
冊寶入門宜安 款承祗事時惟肅雍跪奉冊寶陳于法
宮以俯以仰有儀有容明神介之福祿來崇

皇后降殿承安 溫惠之德禕翟之衣行中采薺禮無或
違降于丹陛有容有儀委蛇蛇誰其似之

皇后受冊寶成安 鏤蒼玉兮盛德載揚鑄南金兮作鎮
椒房虔受賜兮有燁有光宜室家兮永膺斯皇

皇后升坐和安 禮既行兮厥位孔安母儀正兮容止可
觀奉東朝兮常得其歡求淑女兮豈樂多般

內命婦入門惠安 素月澄輝衆星顯列炳爲天文各有

攸別椒房既正陰教斯設闢睢麟趾應如響捷

外命婦入門成安窈窕其容淑嫵其姿爛其如雲瞻我

母儀曰天之妹作合惟宜粲然舞抃疇不肅祇

皇后降坐徽安寶字煌煌冊書粲粲副并加飾禕褕有

爛祇若帝休委蛇樂衍億萬斯年永膺宸翰

皇帝歸閣泰安太任徽音太姒是嗣則百斯男周室以

熾天子萬年受茲女士如妣事任從以孫子

淳熙三年發皇后冊寶十三首

皇帝升坐乾安赫赫惟皇如日之光肅肅惟后如月之

常禮行一時明照無疆天子莅止疇敢不莊

冊寶入門正安 卜月惟良練辰斯臧臣工在庭劔佩璫
璫來汝疑丞明命是將有淑其儀無或怠遑

冊寶出門正安 刻簡以珉鑄寶以金持節伊誰時惟四
鄰自我文德達之穆清委蛇委蛇往迄于成

皇帝降坐乾安 冊行何邠于門東偏禮備樂成合扇鳴
鞭皇舉玉趾如天之旋燕及家邦億萬斯年

皇后出閣坤安 椒塗蘭馭河潤山容副笄在首褱衣被
躬靜女其姝實翼翼從自彼西閣幸來殿中

冊寶入門宜安 德隆位尊禮厚文縟乃篆斯金乃鏤斯
玉群公盈門執事有肅願言保之永鎮坤軸

皇后降殿承安 規殿沉沉叶氣旼旼明章婦順表正人
倫躡是左城暨于中庭尚宮顯相罔有弗欽

皇后受冊寶成安 備物典冊樂之鼓鐘拜而受之極其
肅雍司言司寶各以職從行地有慶與天無窮

皇后升坐和安 容典旣膺壺儀旣正羽衛外列揚顏中
映如帝如天以莊以靚六宮承式二南流詠

內命婦入門惠安 葛覃節用樛木逮下形爲嬪則夙已
心化茲臨長秋遂正諸夏以慶以祈百祥來迓

外命婦入門咸安 碩人其頤公侯之妻翟第以朝象服
是宜如星之共遡月之輝母儀旣瞻群心則夷

皇太后降坐徽安 窈窕淑女備六服兮陟降多儀聳群目
兮內治允備陰教肅兮宜君宜王綏有福兮

皇后歸閣泰安 天監有周是生太任亦有太姒嗣其徽
音孰如兩宮慈愛相承思齊之盛復見于今

淳熙十六年皇后冊寶十三首

皇帝升坐乾安 乾位既正坤斯順承日麗于天月斯遡
明惟帝受命惟帝並登黼袞尊臨典冊是行

冊寶入門正安 迺協良辰維春之宜迺詔近弼來汝相
儀九門洞開文物華輝聲詩載歌于以侑之

冊寶出門正安 有璽範金有冊鏤瓊汝使汝介持節以

行禮始文德達于穆清是恪是虔依我和聲

皇帝降坐乾安 鼓鐘喤喤磬筦鏘鏘劔佩充庭濟濟洋洋禮典告備皇心樂康於萬斯年受福無疆

穆清殿受冊寶皇后出閣坤安 懿範柔容如月斯輝駕

厥翟輅被以褱衣九御從之如雲祁祁典冊是承心焉肅祇

冊寶入門宜安 華榦璧璫有馨椒殿備物來陳多儀式

煥曰冊曰寶是刻是琢並舉以行皇矣懿典

皇后降殿承安 褱褕盛服有恪其容是陟是降相以尚

宮金殿玉階聿來于中展詩應律載詠肅雍

皇后受冊寶成安 帝有顯命稟于親慈后德克承拜而受之人倫既正王化是基億載萬年永祚坤儀

皇后升坐和安 帝慶三宮膺受寶冊御于中闈載欣載惕迺孚陰教迺明內則翼翼魚貫罔不承式

內命婦入門惠安 掖庭頒官于位有四疇彼小星撫以德惠熙焉如春育焉如地慶禮聿成靡弗咸喜

外命婦入門咸安 魚軒鼎來象服是宜班于內庭率禮惟祇化以婦道時惟母儀是慶是類于胥樂兮

皇后降坐徽安 正位長秋容典備矣王假有家人倫至矣儷極覩天多受祉矣螽斯宜孫子矣

皇后歸閤泰安 維天佑宋盛事相仍崇號三宮甫茲浹
辰肇正中闈縟禮載陳邦家之慶曠古無倫

皇帝升坐乾安 乾健坤順群生首資日常月升四時叶
熙帝嗣天歷后崇母儀黼黻承暉王化是基

使副入門正安 燁闕螭蛸壁門雲龍烈文維輔翊奉有
容典章輝明彝度肅雍歲時縟儀登于璿宮

冊寶出門正安 金晶麗輝壁葉含春贊夏之翼繹虞之
嬪樂序韶亮禮文藻新辟公相成物采彬彬

皇帝降坐乾安 帝旒雲舒金秀充庭璇衛鑾華積佩垂
經皇容熙備柔儀順承三宮齊懽萬福昭膺

皇后出閣坤安 驂翟崇容褱鞠陳衣戾止蘭殿夙興振
闈淑正宣華粹明騰輝欽若有承嗣音之徽

冊寶入門宜安 褱帟流光沙祥增衍編玉鏤德螭金溢
篆粹猷藻黻徽文華顯二南聲詩于時昭闡

皇后降殿承安 鞶珥煥采趨節風韶陟降城陛奉將英
瑤辟道承薰嬪儀揚翹是敬是祇德音孔昭

皇后受冊寶成安 帝奉太室后儀成之帝養三宫后志
承之德如關雎盛如螽斯宜君宜王百世本支

皇后升坐和安 肅肅壺彝雍雍陰教險詖自防警戒是
儆中闈端委列御胥告其思輔順永翼帝孝

內命婦入門惠安 天子九嬪王宮六寢有燁令儀載秩
華品福履綏將節用躬儉矢其德音于以來詵

外命婦入門咸安 象服之文鵲巢之風化以婦道觀于
內宮采蘋澗濱采藻澗中夙夜在公贊彼累功

皇后降坐和安 光佑晏寧惠慈燕喜壽仁並崇家邦均
祉懿文交舉壺冊嗣美維億萬年愛敬惟似

皇后歸閣泰安 天心仁佑坤德世昭灼有慈範著于累
朝儉以贊虞勤以承堯是用則儆共勵夙宵

嘉泰三年皇后冊寶十三首

皇帝升坐乾安 茂建坤極容典聿新天命所贊慈訓是

導肅涓穀旦躬御紫宸鴻禧累福駢賚翕臻

使副入門正安 端門曉闕瑞氣雲凝有儼良輔踵武造

廷肅肅王命是將是承登冊穆清萬歲永膺

冊寶出門正安 瑞冊玉寶爛然瑞輝旁翼絳節上承紫

微璆鳴朝佩徐出獸扉登進坤極益彰典徽

皇帝降坐乾安 天臨黼座雲集并纓金石遞奏典禮備

成玉趾緩步龍駕翼行言旋北極永燕西清

皇后出閣乾安 日薰椒屋雲雷辟雨有華瑞節來自帝

闈統天惟乾合德者坤我龍受之福祿永繁

冊寶入門宜安 虹輝燦爛雲篆綢繆絳節前導瑞光上

浮瑤階玉扉既集長秋欽承天寵永荷帝休

皇后降殿承安 瑤殿清閔玉城坦夷褱衣副珈陟降不
遲寶冊聿至載肅載祇禮儀昭備福履永綏

皇后受冊寶成安 日月臨燭乾坤覆持明並二曜德合
兩儀光婉宸極共恢化基膺受茂典億載永宜

皇后升坐和安 寶璽瑤冊既祇既承繡裯藻席載躋載
升柔儀肅穆瑞命端凝永膺多福如川方增

內命婦入門惠安 服煥盛儀班分華綴九嬪婦職六寢
內治參差荇菜求勤寤寐烝然來思相禮賛祭

外命婦入門咸安 婦榮於室通籍禁中班列有次車服

有容佐我闡睢鵲巢之風被之僮僮曷不肅雍

皇后降坐徽安 金石具舉典禮茂明淑慎其止適觀厥
成瓊琚微動鳳輦翼行儀光姬極德邁嬪京

皇后歸閣泰安 寶坐既興鳳輿戒行奏解嚴辦歸燕邃
清問安壽慈奉盥宗祊彌千萬年內助聖明

嘉定十五年皇帝受恭膺天命之寶三首

恭膺天命之曲太族宮 我祖受命恭膺于天爰作玉

寶載祗載虔申錫無疆神聖有傳昭茲興運於萬斯年
舊疆來歸之曲太族宮 於穆我皇之德之純涵濡群生

矧我遺民連齊跨晉輸貢效珍土宇日闢一視同仁

永清四海之曲太簇宮 我祖我宗德厚澤深於皇繼序
益單厥心天人協扶一統有臨乾坤清夷振古斯今

至道元年冊皇太子二首

太子出入正安 主鬯之重允屬賢明承華肇啓上嗣騰
英禮修樂舉育德開榮一人元良萬邦以寧

群臣稱賀正安 皇儲既建聖祚無疆鸞旌列叙雞戟分
行前星有爛瑞日重光際天接聖溫文允臧

天禧三年冊皇太子一首

太子出入明安 明離之象少陽之位固邦爲本體天作
貳儀範堯溫禮章斯備丕宣令猷恭守宗器

乾道元年冊皇太子四首

皇帝升坐乾安 宋受天命聖緒無疆惟懷永圖乃登元
良涓選休辰冊書是將黼坐天臨穆穆皇皇

太子入門明安 於維皇儲玉潤金聲體震之淳重離之
明冊寶具舉環佩鏘鳴守器承桃惟邦之榮

太子出門明安 樂備既奏和聲沖融玉簡金書翔鸞戲
鴻下拜登受旋于青宮儀辰作貳垂休無窮

皇帝降坐乾安 我禮備成我駕言旋降坐而蹕奏鼓淵
淵國本既定保佑自天克昌厥後何千萬年

乾道七年冊皇太子四首

皇帝升坐乾安 建儲以賢闢宮于東典冊旣備筮占旣從濟濟卿士鏘鏘鼓鐘天子戾止盛哉禮容

太子入門明安 琬珉瑳瑳篆金煌煌對揚于庭是承是將星重其暉日重其光觀瞻以懌國有元良

太子出門明安 淵中象德玉裕凝姿進退周旋有肅其儀旣定國本益隆慶基燕及兩宮福祿如茨

皇帝降坐乾安 儲副豫定器之公兮冊授孔時禮之隆兮天步遲遲旋九重兮壽祉萬年德無窮兮

嘉定二年冊皇太子四首

皇帝升坐 於皇我宋受命于天升儲主鬯衍慶卜年典

冊告備庭工載虔萬乘泣止端冕邃延

太子入門受冊寶 太極端御少陽肅祗珉簡斯鏤袞服
孔宜式奏備樂廼陳盛儀下拜登受永言保之

太子受冊寶出門 明兩承曜作貳宣猷茂德金昭令譽
川流豫定厥本永貽廼謀三朝致養問寢龍樓

皇帝降坐 震沔體象我儲明兮渙揚顯冊我禮成兮大
駕言旋警蹕鳴兮燕祉無疆邦之榮兮

寶祐二年皇子冠二十首

皇帝將出文德殿隆安 於皇帝德乃聖乃神本支百世
立愛惟親敬共冠事以明人倫承天右序休命用申

賓贊入門祇安豐芑詒謀建爾元子揆禮儀年筮賓敬
事八音克諧嘉賓至止予以冠之成其福履

賓贊出門祇安禮國之本冠禮之始賓升自西維賓之
位于著於阼維子之義厥惟欽哉敬以從事

皇帝降坐隆安路寢闕門黼坐恭已群公在庭所重維
禮正心齊家以燕翼子於萬斯年王心載喜

皇子初行有來振振月重輪兮瑜玉在佩綦組明兮左
微右羽德結旌兮步中采薺矩矱循兮

賓贊入門我有嘉賓直大以方亦既至止厥德用光冠
而字之厥義孔彰表裏純備黃者無疆

皇子詣受制位 吉圭休成其日南至天子有詔冠爾皇
嗣爲國之本隆邦之禮拜而受之式共敬止

皇子升東階 茲惟阼階厥義有在歷階而升敬謹將冠
經訓昭昭邦儀粲粲正纚賓筵壽考未艾

皇子升筵 秩秩賓筵邊豆孔嘉帝子至止衿纓振華周
旋陟降禮行三加成人有德匪驕匪奢

初加 帝子惟賢懋昭厥德跪冠于房玄冠有特鼓鐘煌
煌威儀抑抑百禮既洽祚我王國

初醺 有賓在筵有尊在戶磬管將將醺禮時舉跪觴祝
辭以求燕譽寶祚萬年磐石鞏固

再冠 復交肇祥震維標德乃共皮弁其儀不忒體正色
齊維民之則璇霄眷佑國壽箕翼

再醺 冠醺之義匪酬匪酌于尸之西敬共以恪金石相
宣冠醺相錯帝祉之受施及家國

三加 善頌善禱三加彌尊爵弁戔戔介珪溫溫陽德方
長成德允存燕及君親厥祉孔蕃

三醺 席于賓階禮義以興受爵執爵多福以膺匪惟服
加德加愈升匪惟德加壽加愈增

皇子降 命服煌煌跬步中度慶輯皇闡化行海宇禮具
樂成惕若戒懼寶璐厥躬有秩斯祐

朝謁皇帝將出 皇王烝哉令聞不已燕翼有謀冠醮有
禮百僚在庭通相厥事頌聲所同嘉受帝祉

皇子再拜 青社分封前星啓燄繁弱綏章厥光莫揜容
稱其德蓄學之驗芳譽敷華大圭無玷

皇子退 玄衮黼裳垂徽永世勉勉成德是在元子胙土
南賓厥旨孔懿充一忠字作百無愧

皇帝降坐 愛始於親聖盡倫兮元子冠字邦禮成兮天
步舒徐皇心寧兮家人之吉億萬春兮

淳化鄉飲酒三十三章

鹿鳴呦呦命侶與儔宴樂嘉賓既獻且醕獻醕有序休祉

無疆展矣君子邦家之光 鹿鳴呦呦在彼中林宴樂嘉
賓式昭德音德音懌懌既樂且湛允矣君子實慰我心

鹿鳴呦呦在彼高岡宴樂嘉賓吹笙鼓簧幣帛亶亶禮儀
跄跄樂只君子利用賓王 鹿鳴相呼聚澤之蒲我樂嘉
賓鼓瑟吹竽我命旨酒以燕以娛何以贈之玄纁粲如
鹿鳴相邀聚場之苗我美嘉賓令名孔昭我命旨酒以歌
以謠何以置之大君之朝 鹿鳴相應聚山之荆我燕嘉
賓鼓簧吹笙我命旨酒以逢以迎何以薦之揚于王庭

右鹿鳴六章章八句

瞻彼南陔時物嘉良有泉清泚有蘭馨香晨飲是汲夕膳

是嘗慈顏未悅我心靡遑 嬉嬉南陔眷眷慈顏和氣怡
色奉甘與鮮事親是宜事君是思虔勗忠孝邦家之基

右南陔二章章八句

洋洋嘉魚佇以美眾君子有道嘉賓式燕以娛 洋洋嘉
魚佇以芳畧君子有德嘉賓式歌且舞 我有宮沼龜龍
擾之君子有禮嘉賓式貴表之 我有宮藪麟鳳來思君
子有樂嘉賓式慰勤思 相彼嘉魚爰縱之壑我有旨酒
嘉賓式燕以樂 相彼嘉魚在漢之梁我有旨酒嘉賓式
燕以康 森森喬木美蔓繁之我有旨酒嘉賓式燕宜之
喈喈黃鳥載飛載止我有旨酒嘉賓式燕且喜

右嘉魚八章章四句

崇丘莪莪動植斯屬高既自遂大亦自足和風斯扇膏雨
斯沐我仁如天以亭以育 崇丘巍巍動植其依高大之
性各極爾宜王道坦坦皇猷熙熙仁壽之域烝民允躋

右崇丘二章章八句

關雎于飛洲渚之湄自家刑國樂且有儀 郁郁芳蘭幽
人擷之溫溫恭人哲后求之 求之無數寤寐所屬罄爾
一心受天百祿 郁郁芳蘭雨露滋之溫溫恭人圭組縻
之 郁郁芳蘭佩服珍之溫溫恭人福履綏之 關雎蹠
蹠集水之央好求賢輔同揚德光 蘋蘩芳滋同誰掇之

願言賢德靡日不思 偶其賢德輔成己職永配玉音服
之無斁 潔其粢盛中心匪寧薦於宗廟助君德馨 賢
淑來思人之表儀風化天下何樂如之

右關雎十章章四句

彼鵲成巢爾類攸處之子有歸瓊瑤是祖 彼鵲成巢爾
類攸匹之子有行錦繡是飾 彼鵲成巢爾類攸共之子
有從蘭蓀是奉 伊鵲成巢珍禽戾止婉彼佳人配于君
子 伊鵲營巢珍禽攸處內助賢侯弼于明主 伊鵲營
巢珍禽輯睦均養嘉雛致于蕃育

右鵲巢六章章四句

大觀聞喜宴六首

狀元以下入門正安 多士濟濟于彼西雍欽肅威儀亦有斯容烝然來思自西自東天畀爾祿惟王其崇

初舉酒賓興賢能 明明天子率由舊章思樂泮水光于四方薄采其芹用賓于王我有好爵實彼周行

再酌於樂辟雍 樂只君子式燕又思服其命服攝以威儀鐘鼓既設一朝醞之德音是茂邦家之基

三酌樂育英才 聖謨洋洋綱紀四方烝我髦士觀國之光遐不作人而邦其昌以燕天子萬壽無疆

四酌樂且有儀 我求懿德烝然來思遵豆靜嘉式燕綏

之溫溫其恭莫不令儀追琢其章髦士攸宜

五酌正安 思皇多士揚于王庭鐘鼓樂之肅雝和鳴威儀抑抑既安且寧天子萬壽永觀厥成

政和鹿鳴宴五首

初酌酒正安 思樂泮水承流辟雍思皇多士賁然來從雝雝濟濟四方攸同登于天府維王是崇

再酌樂育人才 鍾鼓皇皇磬筦鏘鏘登降維時利用賓王髦士攸宜邦家之光媚于天子事舉言揚

三酌賢賢好德 鳴鹿呦呦載弁依依烝然來思旨酒思柔之子言邁泮渙爾游于彼西雍對揚王休

四酌烝我髦士 首善京師灼于四方烝我髦士金玉其
相飲酒樂曲吹笙鼓簧勉戒徒御觀國之光
五酌利用賓王 遐不作人天下喜樂何以況之鳶飛魚
躍旣勸之駕獻酬交錯利用賓王縻以好爵

志卷第九十二

志卷第九十三

宋史一百四十

開府儀同三司柱國鎮國軍前中書省右丞相監脩國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

敕修

樂十五

鼓吹上

鼓吹者軍樂也昔黃帝涿鹿有功命岐伯作凱歌以建威武揚德風厲士諷敵其曲有靈變競鵬鶚爭石墜崖壯士怒之名周官所謂師有功則凱歌者也漢有朱鷺等十八曲短簫鐃歌序戰伐之事黃門鼓吹爲享宴所用又有騎吹二曲說者謂列於殿庭者爲鼓吹從行者爲騎吹魏晉而下莫不沿尚始有鼓吹之名江左太常有鼓吹之樂梁

用十二曲陳二十四曲後周亦十五曲唐制大駕法駕小
駕及一品而下皆有焉宋初因之車駕前後部用金鉦節
鼓柶鼓大鼓小鼓鐃鼓羽葆鼓中鳴大橫吹小橫吹膚栗
桃皮膚栗簫簫筚篥歌導引一曲又皇太子及一品至三品
皆有本品鼓吹凡大駕用一千五百三十人爲五引司徒
六十四人開封牧太常卿御史大夫兵部尚書各二十三
人法駕三分減一用七百六十一人爲引開封牧御史大
夫各一十六人小駕用八百一十六人太常鼓吹署樂工
數少每大禮皆取之於諸軍一品已下喪葬則給之亦取
於諸軍又大禮車駕宿齋所止夜設警場用一千二百七

十五人奏嚴用金鉦大角大鼓樂用大小橫吹膚栗簫笳

笛角手取於近畿諸州樂工亦取於軍中或追府縣樂工

備數歌六州十二時每更三奏之

大中祥符六年以其煩擾詔罷追集悉以禁兵

充常隸太常閣集七年親享太廟登歌始作聞廟外奏嚴遂詔行禮之次權罷嚴警禮畢仍復故

凡祀前

一曰上御青城門觀奏嚴若車駕巡幸則夜奏於行宮前

人數減於大禮凡用八百八十人

真宗崇奉聖祖亦設儀衛別作導引曲今附之

兩朝志云大駕千七百九十三人法駕千三百五人小駕

千三十四人

人數多於前

鑾駕九百二十五人迎奉祖宗御容

或神主祔廟用小鑾駕三百二十五人上宗廟謚冊二百

人其曲即隨時更製自天聖已來帝郊祀躬耕籍田皇太

后恭謝宗廟悉用正宮導引六州十二時凡四曲景祐二年郊祀減導引第二曲增奉禋歌初李照等撰警嚴曲請以振容爲名帝以其義無取故更曰奉禋其後祫享太廟亦用之大享明堂用黃鐘宮增合宮歌凡山陵導引靈駕章獻章懿皇后用正平調仁宗用黃鐘羽增昭陵歌神主還宮用大石調增虞神歌凡迎奉祖宗御容赴宮觀寺院并神主祔廟悉用正宮惟仁宗御容赴景靈宮改用道調皆止一曲皇祐中大饗明堂帝謂輔臣曰明堂直端門而致齋於內奏嚴於外恐失靖恭之意詔禮官議之咸言警場本古之鼙鼓所謂夜戒守鼓者也王者師行吉行皆用

之今乘輿宿齋本緣祀事則警場亦因以警衆非徒取觀聽之盛恐不可廢若以奏嚴之音去明堂近則請列於宣德門百步之外俟行禮時罷奏一嚴亦足以稱虔恭之意帝曰旣不可廢則祀前一夕邇於接神宜罷之熙寧中親祠南郊曲五奏正宮導引奉禋降仙臺祠明堂曲四奏黃鐘宮導引合宮歌皆以六州十二時永厚陵導引警場及神主還宮皆四曲虞主祔廟奉安慈聖光獻皇后山陵亦如之諸后告遷升祔上仁宗英宗徽號迎太一宮神像亦以一曲導引率因事隨時定所屬宮調以律和之元豐中言者以鼓吹害雅樂欲調治之令與正聲相得楊傑言正

樂者先王之德音所以感召和氣格降上神移變風俗而鼓吹者軍旅之樂耳蓋鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也鞮鞻氏掌夷樂與其聲歌祭祀則獻而歌之燕亦如之今大祀車駕所在則鼓吹與武嚴之樂陳於門而更奏之以備警嚴大朝會則鼓吹列於宮架之外其器既異先代之器而施設既與正樂不同國初以來奏大樂則鼓吹備而不作同名爲樂而用實異雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可淆混故大樂以十二律呂名之鼓吹之樂則曰正宮之類而已

乾德中設鼓吹十二案制檀床十二爲熊羆騰倚之狀每案設大鼓羽葆鼓金鈿各一歌簫笳各二又有

又手笛名曰拱宸管考驗皆與雅音相應列於宮縣之籍編之令式

若以律呂變夷部宮調

則名混同而樂相紊亂矣遂不復行元符三年七月學士院奏太常寺鼓吹局應奉大行皇帝山陵鹵簿鼓吹儀仗并嚴更警場歌詞樂章依例撰成靈駕發引至陵所仙呂調導引等九首已令樂工協比聲律從之政和七年三月議禮局言古者饒歌鼓吹曲各易其名以紀功烈今所設鼓吹唯備警衛而已未有饒歌之曲非所以彰休德揚偉績也乞詔儒臣討論撰述因事命名審協聲律播之鼓吹俾工師習之凡王師大獻則令鼓吹具奏以聳群聽從之十二月詔六州改名崇明祀十二時改名稱吉禮導引改

名熙事備成六引內者設而不作紹興十六年臣僚言國家大饗乘輿齊宿必設警場肅儀衛而嚴祀事樂工隸太常歌詞備三疊累朝以來皆用之比者郊廟行事率代以鉦鼓取諸殿司夫軍旅祭祀事旣異宜樂聲清濁用以殊尚鉦鼓鳴角列於鹵簿中所以示觀德之盛宜詔有司更製兼籍鼓吹樂工以時閱習遇熙事出而用之有司請下軍器所造節鼓一奏嚴鼓一百二十鳴角亦如之金鉦二十有四太常前後部振作通用一千八百五十七人而鼓吹益盛孝宗隆興二年兵部言奉明詔大禮乘輿服御除玉輅平輦等外所用人數並從省約內鼓吹合用八百四

十一人止用五百八十八人警場合用二百七十五人止
用一百三十人淳熙中大閱帝自祥曦殿戎服而出皇太
子親王執政以下並從諸將皆介冑乘馬導駕軍器分衛
前後奏隨軍鼓管大樂上尋易金甲乘馬升將臺殿帥舉
黃旗諸軍呼拜奏發嚴中軍鳴角馬步簇隊連三鼓至四
鼓舉白旗中軍鼓聲旗應乃變方陣別高一鼓馬步軍出
陣別高一鼓各歸部隊五鼓舉黃旗變負陣又鼓舉赤旗
變銳陣青旗變直陣收鼓訖一金止重鼓鳴角簇隊放教
此其凡也

開寶元年南郊三首

導引 氣和玉燭睿化著鴻明緹管一陽生郊禋盛禮燔
柴畢旋軫鳳凰城森羅儀衛振華纓載路溢歡聲皇圖大
業超前古垂象泰階平 歲時豐衍九土樂升平覩寰海
澄清道高堯舜垂衣治日月並文明嘉禾甘露登歌薦雲
物煥祥經兢兢惕惕持謙德未許禪云亭

六州 嚴夜警銅蓮漏遲遲清禁肅森陞戟羽衛儼皇闈
角聲勵鈺鼓收宜金管成雅奏逐吹逶迤薦蒼璧郊祀神
祇屬景運純禧京坻豐衍群材樂育諸侯述職盛德服蠻
夷 殊祥萃九苞丹鳳來儀膏露降和氣洽三秀煥靈芝
鴻猷播史冊相輝張四維卜世永固丕基敷玄化蕩蕩無爲

合堯舜文思混并寰宇休牛歸馬銷金偃革蹈詠慶昌期
十二時 承寶運馴致隆平鴻慶被寰瀛時清俗阜治定
功成遐邇詠由庚嚴郊祀文物聲明會天正星拱奏嚴更
布羽儀簪纓宸心虔潔明德播惟馨動蒼真神降享精誠
燔柴半萬乘移天仗肅鑾輅旋衡千官雲擁群后葵傾
玉帛旅明庭韶濩薦金奏諧聲集休享皇澤浹黎庶普率
洽恩榮仰欽元后睿聖貫三靈萬邦寧景貺福千齡

真宗封禪四首

導引 民康俗阜萬國樂升平慶海晏河清唐堯虞舜垂
衣化詎比我皇明九天寶命垂丕貺雲物效祥英星羅羽

衛登喬嶽親告禪云亭

汾陰云星羅羽衛臨汾曲親享咨資生

我皇垂拱

惠化洽文明盛禮慶重行登封降禪燔柴畢

汾陰云告虔睢上皇儀畢

天仗入神京雲雷布澤徧寰瀛遐邇振歡聲魏魏聖壽南

山固千載賀承平

六州 良夜永玉漏正遲遲丹禁肅周廬列羽衛遠皇闡

嚴鼓動畫角聲齊金管飄雅韻遠逐輕颺薦嘉玉躬祀神

祇祈福爲黔黎升中盛禮增高益厚登封檢玉時邁合周

詩

汾陰云方丘盛禮精嚴越古陳牲檢玉時邁展鴻儀

玄文錫慶雲五色相隨甘

露降醴泉涌

汾陰云嘉禾合

三秀發靈芝皇猷播史冊光耀受鴻

禧萬年永固丕基吾君德蕩蕩巍巍邁堯舜文思從今寰

宇休牛歸馬耕田鑿井鼓腹樂昌期

十二時 聖明代海縣澄清惠化洽寰瀛時康歲足治定

武成遐邇賀升平嘉壇上昭事神靈薦明誠報本禪云亭

汾陰云蠲絜 祭谷鴻寧俎豆列犧牲宸心蠲潔明德薦惟馨紀鴻名千

載播天聲 燔柴畢汾陰云親祀畢 雲罕回仙仗慶鑾輅還京八

神扈蹕四隩來庭嘉氣覆重城殊常禮曠古難行遇文明

仁恩蘇品彙沛澤被簪纓祥符錫祚武庫永銷兵育群生

景運保千齡

告廟導引 明明我后至德合高穹祗翼勵精衷上真紫

殿回飈馭示聖胄延鴻躬承寶訓表欽崇慶澤布寰中告

虔備物朝清廟荷景福來同

奉祀太清宮三首

導引 穹昊錫祐盛德日章明見地平天成垂衣恭己干
戈偃億載祐黎艮羽旄飾駕當春候款謁屆殊庭精衷昭
感膺多福夷夏保咸寧 聖君御宇祇翼奉三靈已偃革
休兵區中海外鴻禧浹恭館勵虔誠九旂七萃著聲明猷
后徇輿情丕圖寶緒承繁祉率土仰隆平

六州 千載運寶業正遐昌欽至道崇明祀盛禮邁前王
鑾輅動萬騎騰驤馳道紛綵仗瑞日煌煌奉秘檢玉羽羣
翔非霧滿康莊躬朝真館齊心繹思順風俯拜奠酒蕝蕭

薌 精忠達颺輪降格昭彰回羽旆駐琬輦舊地訪睢陽
享清廟孝德輝光屆靈場星羅萬國珪璋陳牲幣金石鏘
洋景福降穰穰垂衣法坐恩覃羣品慶均海寓聖壽保無
疆

十二時 乾坤泰帝壽遐昌寓縣樂平康真遊降格寶誨
昭彰宸蹕造仙鄉崇妙道精意齊莊款靈場潔旦薦芬芳
備樂奏鏗鏘猶龍垂裕千古播休光極褒揚明號洽徽章
朝修展春豫諧民望覩文物煌煌言旋羽衛肅設壇場
報本達蕭薌申嚴祀禮備烝嘗蒼穹蒼純禧霑品彙慶賚
浹窮荒封人獻壽德化掩陶唐保綿長錫祐永無疆

三詩
亳州迴詣玉清昭應宮一首

導引 祕文鑱玉金閣奉安時旌蓋儼仙儀珠旒俯拜陳
章奏精意達希夷卿雲郁郁曜晨曦玉羽拂華枝靈心報
貺垂繁祉寶祚永隆熙

親享太廟一首

導引 躬朝太室列聖大功宣綵仗耀甘泉祕文升輅空
歌發一路覆祥煙珠旒薦獻極精虔列侍儼貂蟬穰穰降
福均寰宇垂拱萬斯年

南郊恭謝三首

導引 重熙累盛睿化暢真風尊祖奉高穹林莽綵仗明

初日瑞氣滿晴空玉鑾徐動出環宮
虞輦輦宸衷禮成均
慶人神悅聖壽保無窮

六州 承天統聖主應昌辰寶籙降
飈游至瑞命慶惟新

崇大號仰奉高真獻歲當初吉天下
皆春謁祕宇藻衛星
陳薌靄極紛綸瓊編焜耀仙衣綵繚
垂旒俯拜薦獻禮惟
寅 芬芳備精衷上達穹昊尊道祖
享清廟助祭萬方臻
升泰時縟典彌文侍羣臣漢庭儒雅
彬彬煙飛火舉畢嚴
裡天地降氤氲高臨華闕恩覃動植
慶延宗社聖壽比靈
椿

十二時 亨嘉會萬萬歡康聖化邁
陶唐元符錫命天鑒

昭彰徽號奉琳房陳縟禮獻歲惟良耀旂章翠輦駐仙鄉
睿意極齊莊仙衣渥彩玉冊共煥煌芬芳飈馭降靈場
回雲罕尊祖趨仙宇金石韻鏘洋聿朝清廟躬奠瑤觴報
本國之陽執籙豆列侍貂璫對穹蒼洪恩霈夷夏大慶浹
家邦垂衣紫極聖壽保遐昌集祺祥地久與天長
天書導引七首

詣泰山 我皇繼位履燾合穹昊祕錄示靈文齊居紫殿
膺玄貺降寶命氤氲奉符讓德事嚴裡檢玉陟天孫垂鴻
紀號光前古邁八九爲君

汾陰云后祗坤德宅河汾壑玉
考前聞垂休紀績超唐漢光監

格鴻

靈臺偃武書軌慶同文奄六合居尊圓穹錫命垂真

錄清曉降金門升中報本禪云云

汾陰云方丘報本務精勤

嚴祀事惟

寅無爲致治臻清淨見反朴還淳

詣太清宮 寶圖熙盛登格聖功全瑞命集靈篇欽修祀

典成明察道祖降雲輶賴鄉真館宅真仙朝謁帝心虔尊

崇教父膺鴻福綿亘萬斯年

猶龍勝境真宇儼靈姿肅謁展皇儀寶符光路嘉祥應雲

物煥金枝紛紜紫節間黃麾藻衛極歲誕高穹報貺延休

祉仁壽協昌期

詣玉清昭應宮 紫霄金闕重疊降元符億兆祚皇圖雲

章焜耀傳溫玉寶閣起清都奉迎綵仗溢天衢觀者競歡

呼明君欽翼承鴻蔭億載御中區 寶符錫祚慶壽命惟
新俄降格飈輪巍巍帝德增虔奉懿號薦穹昊精齊秘館
奉嚴禋文物耀昌辰升煙太一修郊報鴻祉介丞民

詣南郊 聖神續緒赫奕帝圖昌寶籙降穹蒼宸心勵翼
修郊報綵仗列康莊祥煙瑞靄雜天香磬發聲長升壇
禮畢膺繁祉睿筭保無疆

建安軍迎奉聖像導引四首

玉皇大帝 太霄玉帝總御冠靈真威德聳天人寶文瑞
命符皇運縣遠慶維新洞開霞館法虛晨八景降飈輪含
生普洽 鴻福聖壽比仙椿

聖祖天尊 至真降鑒飈馭下皇闡清漏正依依範金肖
像申嚴奉仙館壯輦飛萬靈拱衛瑞煙披岸柳映黃麾九
清祚聖鴻基永堯德更巍巍

太祖皇帝 元符錫命祇受慶誠明恭館法三清開基盛
烈垂無極金像儼天成奉迎霞布甘泉仗簫瑟振和聲靈
辰協吉鴻儀畢萬國保隆平

太宗皇帝 膺乾撫運垂慶洽重熙元聖嗣鴻基發揮寶
緒靈仙降感吉夢先期良金璀璨範真儀精意答蕃釐闕
宮神館崇嚴配萬祀播歲莪

聖像赴玉清昭應宮導引四首

玉皇大帝 先天氣祖魄寶御中宸列位冠高真綠符錫
瑞昭元聖寶曆亘千春琳宮壯麗俯嚴闈璇碧照龍津珍
金鑄像靈儀粹集福庇烝民

聖祖天尊 僊宗靈祖御氣降中宸孚宥慶惟新國工銘
範成金像儀炳動威神玉虛聖境絕纖塵歡抃洽羣倫導
迎雲駕歸琳館恭肅奉高真

太祖皇帝 石文應瑞真主御寰瀛慈儉撫羣生巍巍威
德超千古大業保盈成神臯福地開恭館靈貺日昭明鑄
金九牧天儀粹紺殿矗千楹

太宗皇帝 乘雲英聖千載仰皇靈垂法謁朝經禹金谿

範肖儀刑日角煥珠庭琳宮翠殿鳳文屏迎奉慶安寧孝
思瞻謁薦惟馨誠懃貫青冥

奉寶冊導引三首

玉清昭應宮 太霄垂佑縣寓洽祺祥祕檢煥雲章宸心
虔奉崇徽號茂典邁前王霞明藻衛列通莊寶冊奉琳房
都人震抃騰謠頌億載保歡康

景靈宮 明明道祖金闕冠仙真清禁降飈輪遙源始悟
垂鴻慶億兆聳羣倫虔崇徽號盛儀陳寶冊奉良辰邦家
億載蒙繁祉聖壽保無垠

太廟 祖宗垂佑亨會協重熙德澤被烝黎虔崇尊謚陳

徽冊藻衛列歲誕宸心致孝極孜孜展禮詔台司祥煙瑞
霭浮清廟縣寓被純禧

治平四年英宗祔廟導引一首

壽原初掩歸蹕九虞終仙馭更無蹤思皇攀慕追來孝作
廟繼三宗旌旗居外擁千重延望想威容寶輿迎引歸新
殿奏享備欽崇

熙寧二年仁宗英宗御容赴西京會聖宮應天禪院奉安
導引一首

九清三境飈馭杳難追功烈並巍巍洛都不及西巡到猶
識睟容歸三條馳道隱金樞仙仗共逶迤珠宮紺宇申嚴

奉億載固皇基

章惠皇太后神主赴西京導引一首

祥符盛際二鄙正休兵
瑞應蒲裳瀛東封西祀
鳴鑾輅從幸見升平
仙遊一去上三清
廟食享隆名
寢園松柏秋風起
簫吹想平生

中太一宮奉安神像導引一首

九霄仙馭四紀樂西清
游衍遍黃庭
雲駢萬里歸真室
上應泰階平
金輿玉像下瑤京
綵仗擁霓旌
天人感會千年運
福祚永昌明

四年英宗御容赴景靈宮奉安神像導引一首

鼎湖龍去仙仗隔蓬萊輦路已蒼苔漢家原廟臨清渭還
泣玉衣來鳳簫鸞扇共徘徊帳殿倚雲開春風不向天袍
動空繞翠輿回

十年南郊皇帝歸青城導引一首

降仙臺 清都未曉萬乘並駕煌煌擁天行祥風散瑞靄
華蓋聳旂常建耀層城四列兵衛燿火映金支翠旌衆樂
警作充宮庭皦皦成紺幄披袞冕明妥帖壇陛霄升振珎
璜神格至誠雲車下冥冥儲祥降嘏莫可名御端闕盼敷
號榮澤翔施溥茂祉均被含生

元豐二年慈聖光獻皇后發引四首

儀仗內導引一首 駕斑龍忽催金母轉仙仗去瑤宮絳
闕深沉杳無蹤漸塵空絲網瓊林花似怨東風垂清露啼
紅猶想舊春中獻萬壽寶船空

警場內三曲 六州 九龍輿記春暮幸蓬壺瓊園敞繡

仗趨年華與逝水俱瑤京遠信息斷無寶津池面落花鋪
愁晚客車來禁塗鳳簫鸞翼西指昭陵去舊賞蟠桃熟又
見漲海枯應共靈真母曳霞裾 宴清都恨蒲山隅春城
翠柏藏烏扃戶劍照燈魚人間一夢覺餘泉宮窈窕鎖夜
龍銀江澄澹浴仙鳧煙冷金爐玉殿虛綠苔新長雕輦曾
行處夜夜東朝月似舊照錦䟽侍女盈盈淚珠

十二時 治平時暫垂簾佑聖子解危疑坐安天下踰歲
厭避萬機退處宸闈殿開慶養志入希夷扶皓日浴咸池
看神孫撫御千載重雍熙四方欽仰洪慈陰德遠仁功
積歡養罄九域禮無違事難期乘霞去乍覩升仙詔下九
圍泣血連如更鸞車動春晚霧暗翠旂路指嵩伊薤歌鳳
吹悠颺逐風悲珠殿悄網塵垂空坐濕罔極吾皇孝思鏤
玉寫音徽彤管煒青編紀寧更羨周雅播聲詩

祔陵歌

真人地瑞應待聖時輩原西滎河會澗洛與瀍

伊衆水縈回高高映抱幾疊屏幃秀嶺參差遙山羣鳳隨
共瞻陵寢浮佳氣非煙朝暮飛龜筮告前期奠收玉笋筵

卷時衣鑾輅曉駕載龍旂路逶遲鈴歌然畫翼引華芝霧
薄風微眞游遠閉寶閣金扉侍女悲啼玉堦春草滋露桃
結子靈椿翠青車何日歸銜恨望西畿便一房鎖夜臺曉
無期

盧至回京四首

儀仗內導引一曲 龍輿春晚曉日轉三川鼓吹慘寒煙
清明過後落花天望池館依然東風百寶泛樓船共薦壽
當年如今又到苑西邊但竟斷香耕

警場內三曲六州 慶深恩寶曆正乾坤前帝子後聖孫
援立兩儀軒西宮大母朝寢門望椒闥常溫芳時媚景有

三千宮女相將奉玉輦金根上林紅英繁縹緲鈞天奏梨
園望絕瑤池影斷桃源恨難論開禁閣春風丹旄翩翩飛
翠蓋駕琨輶容衛入西原管簫動地清喧陵上柏煙昏殘
霞弄影孤蟾浮天外行人觸目是消魂問蒼天塵世光陰
去如奔河洛潺湲此恨長存

十二時 望嵩邛永昭陵畔王氣壓龍岡輦洛靈光鬱鬱
起嘉祥虛綵帟轉哀仗闕幽堂歎仙鄉路長景霞飛松上
珠襦宵掩細扇晨歸崑閬茫茫滿目東郊好紅葩闌芳韶
景空駘蕩對春色倍淒涼最情傷從輦嬪嬙指瑤津路淚
雨泣千門翠珥璫曾憶薦瓊觴春又至人何往事難忘向

斜陽斷腸聽鈞天嘹亮清都風細朱欄花滿誰奏清商紫
幄重簾外時飄寶香環佩珊珊響問何日反瑀房

虞主歌

轉紫芝指東都帝畿愁霧裏簫聲宛轉輦路逶

迤那堪見郊原芳菲日遲遲對列鳳翥龍旗輕陰黯四垂
樓臺綠瓦沍琉璃仙仗歸壽原清夜寒月掩綸褱翠憶瑤
輪空及靈螭憇長岐嵩峯遠伊川渺瀰此時還帝里旌旂
上下葆羽葳蕤天街迥垂楊依依過端闥閭闔正闢金扉
觚稜射暖暉虞神寶篆散輕絲空涕洟望陵宮女嗟物是
人非萬古千秋煙慘風悲

虞主祔廟儀仗內導引一首

輕輿小輦曾宴玉欄秋慶賞殿宸遊傷心麝獸香散盡一
夜入丹丘翠簾人靜月光浮但半捲銀鈎誰知道桂華今
夜卻照鵲臺幽

五年景靈宮神御殿成奉迎導引一首

新宮翼翼鉅麗冠神京金虬蟠繡楹都人瞻望洪紛麝陸
海湧蓬瀛仙輿縹緲下圓清彩仗擁天行煥黃珠幄承靈
德錫羨永升平

慈孝寺彰德殿遷章獻明肅皇后御容赴景靈宮衍慶殿
奉安導引一首

九清雲杳飈馭貌難追功化盛當時保扶仁聖成嘉靖彤

管載音徽天都左界抗華穰仙仗下逶迤寶楹黼帳承神
貺萬壽永無期

八年神宗靈駕發引四首

導引 金殿晚注目望宮車忽聽受遺書白雲縹緲帝鄉
去抱弓空慕龍湖瑤津風物勝蓬壺春色至望琯輿花飛
人寂寂淒涼一夢清都

六州 炎圖盛六葉正協重光膺寶瑞更法度智勇軼超
成湯昭回雲漢爛文章震揚威武懾多方生民帖泰擁殊
祥封人祝頌萬壽與天長豈知丹鼎就龍下五雲旁飄然
真馭游衍仙鄉泣彤裳伊洛洋洋蒿峯少室相望藏弓劍

游衣冠雋功盛德難忘泉臺寂魚燭熒煌銀海深鳬鴈翔
翔想像平居謾焚香望陵人散翠栢忽成行獨餘嵩峯月
夜夜照幽堂千秋陳迹淒涼

十二時 珍符錫佑啓真人儲思在斯民勤勞日升萬物
皆入陶鈞收威柄更法令鼎從新東風吹百卉上苑正青
春流虹節近衣冠玉帛交奏嚴宸萬壽祝堯仁忽聽宮車
晚出但號慕瞻雲路企龍鱗窮天英冠古精神杳然上僚
人空望屬車巡虛仗星陳畫翼環擁龍輅泉宮揜帝鄉遠
邈難親反凋輪飛羽蓋還渡天津霧迷朱服風搖細扇觸
目悲辛列嬪嬙垂紅淚浥行塵相將問何日下青旻

永裕陵歌 升龍德當位富春秋受天球膺駿命玉帛走
諸侯寶閣珠樓臨上苑百卉弄春柔隱約瀛洲旦旦想宸
遊那知羽駕忽難留八馬入丹丘哀仗出神州笳聲凝咽
旌旆去悠悠碧山頭真人地龜洛奧鳳臺幽繞伊流嵩峯
岡勢結蛟虬皇堂一閉威顏杳寒霧帶天愁守陵嬪御想
像奉龍輶牙盤赭案肅神休何日覲雲裘紅淚滴衣構那
堪風點綴栢城秋

虞主回京四首

導引 上林寒早仙仗轉郊圻笳鼓入雲悲逶迤輦路過
西池樓閣鎖參差都人瞻望意如疑猶想翠華歸玉京傳

信杳無期空掩赭黃衣

六州

承聖緒垂意在升平驅貔虎策豪英號令肅天兵

四方無復羽書征德澤浸羣生睿謀雄雋紬漢高狹陋慕
三皇二帝登閔緝樂綴文明將升岱嶽告功成玉牒金繩
騰寶飛聲事難評軒鼎就清都一夢俄頃飛霞佩乘龍馭
羽衛入高清祥光浮動五色迎鸞鳳雜簫笙因山功就同
軌人至銘旌畫翬行背重城楚笳凝咽漢儀雄盛攀慕傷
情惟餘內傳知向蓬瀛

十二時

太平時御華夷躬聽斷破危疑春秋鼎盛絀聲

樂遊嬉日昇繁機長駕遠馭垂意在軒羲恢六典斤三垂

有殊尤絕迹盛德旁魄周施方將綴緝聲詩擴皇綱明帝
典紹累聖重熙高拱無爲事難知春色盛逼千秋嘉節忽
聞憑玉几頒命彤闈厭世御雲歸翊翠鳳駕文螭縹緲難
追侍臣宮女但攀慕號悲玉輪動指蒿伊龍鑣日益遠空
游漢廟冠衣惟盛德巍巍鏤玉冊傳青史昭示無期

虞神 復土初明旌下儲胥回虛仗簫笳互奏旌旆隨驅
豈知飈御在蓬壺道縈紆風日慘六馬躊躇留恨滿山隅
不堪回首翠栢已扶疎帝城漸邇愁霧鎖天衢公卿百辟
鱗集雲敷迓龍輿端門闢金碧凌虛此時還帝都嚴清廟
入空時升文物燦爛極嘉娛配三宗號稱神古所無帝德

協唐虞九歌畢奏斐然殊會軒朱神具燕喜錫福集皇居
更千萬祀佑啓邦圖

神主祔廟導引一首

歲華婉婉侍宴玉皇宮瑀輦出房中豈知軒后丹成去望
絕鼎湖龍壽原初掩九虞終歸蹕五雲重惟餘寶冊書鴻
烈清廟配三宗

政和三年追冊明達皇后導引一首

來嬪初載令德冠層城柔範藹徽聲熊羆夢應芳蘭郁佳
氣擁雕楹珠宮縹緲泛蓬瀛脫徙世緣輕空餘寶冊光瓊
玖千古仰鴻名

神主祔別廟導引一首

柔容懿範蚤歲藹層闈蘭夢結芳時秋風一夜驚羅幕鸞
扇影空迴榮追禕翟盛威儀遺像掩瑤扉春來只有芭蕉
葉依舊倚晴暉

景靈西宮坤元殿奉安欽成皇后御容導引一首

雲輶芝蓋仙路去難攀海浪濺三山重迎遺像臨馳道還
似在人間西宮瑤殿指坤元璇榜聳飛鸞移升寶殿從新
詔盛典永流傳

別廟導引一首

蓬萊邃館金碧照三山真境勝人間秋風又見芭蕉長遺

迹在人寰雲軒一去杳難攀
班竹彩輿還深宮舊監聞簫
鼓悵望慘朱顏

志卷第九十三

志卷第九十四

宋史一百四十一

開禧三月上戊國錄國事節書丞相監脩國史領經筵事都統兼中書平章

敕修

樂十六鼓吹下

高宗郊祀大禮五首

導引 聖皇巡狩清蹕駐三吳十世嗣瑤圖邊塵不動干
戈戢文德溥天敷灰飛緹室氣潛嘘郊見紫壇初歸來赦
令樓前下喜氣溢寰區六州 雙鳳落佳氣藹龍山澄
江左清湖右日夜海潮翻因吉地下築園壇宏基隆陞級
神位周環邊陲靜掛起橐鞬奠枕海隅安三年親祀一陽

初動虔修大報高處紫煙燔看鳴鑾鈎陳肅天仗轉朔風
寒孤竹管雲和瑟樂奏徹天關嘉籙薦玉奠璵璠奉神懽
九霄瑞氣起祥煙來如風馬歛然還留福已滋繁回龍馭
升丹闕布皇澤春色滿人間

十二時 日將旦陰暄潛消天宇扇祥飈邊陸靜謐夜熄
鳴刁文教普旁昭興太學多士舒翹奉宗祧新廟榜宸臺
配侑享於郊慈寧萬壽四海仰東朝男女正中壺致桃夭
年屢稔漕舟銜尾夥高廩接楹饒廟堂自有擎天一柱功
比漢庭蕭多少羣工同德俊乂旁招吉祥諸福集變理四
時調三年郊見六變奏咸韶望雲霄降福與唐堯

奉禋歌 蒼蒼天色是還非視下應疑亦若斯統元氣覆
無私四時寒暑推移物蕃滋造化有誰知嚴大報反本始
禮重祀神祇律管灰吹黃宮動陽來復景長時車陳法駕
仗列黃麾帝心祇紫霄霽霜華薄星爛明垂祥煙起紛敷
浮袞冕六變笙鏞迭奏一誠幣玉交持宮漏聲遲千官顯
相多儀百神嬉風馬雲車來止來綏誕降純禧受神策萬
年無極歌頌昊天成命周詩 降僊臺 升煙旣罷良夜
未曉天步下神丘鏘鏘鳴玉佩煒煒照金蓮杳靄雲裘綵
仗初轉回龍馭旌旒悠悠星影踈動與天流漏盡五更籌
大明升東海頭杲杲靈曜倒影射旗旒輦路且脩鬱葱瑞

光浮歸來雙闕看御樓有僊鶴銜書赦囚萬方喜氣均祉
福播歌謳

孝宗郊祀大禮五首

導引 重華天子長至奉神虞九奏會軒朱星暉雲潤東
方曉拜貺竹宮初歸來千乘護皇輿瑞景集金鋪雞竿高
唱恩書下惠露匝中區 六州 嚴更永今夕是何年玉
衡正鈎陳粲天宇起祥煙協風應江海安瀾重規仍疊矩
聖主乘乾舜授禹盛事光前稱壽玉卮邊三年親祀一陽
回律八鄉承宇觚陛紫爲壇仰天顏齋居寂誠心肅禮容
專鳴鍾石擁輿衛五輅列駢闐聽金鑰虎旅無眠儼千官

須期顯相嘉邊一人儉德動天淵
費減大農錢神示格宗
祧燕人民悅祉福正縣縣

十二時 庭有燎疊鼓鳴鼉更問夜如何
信星彪列天象
森羅虞夏闕宮畢觴清廟漿柶樽犧繼猗那嘉頌可同科
扈聖萬肩摩飭躬三宿泰時縟儀多丘澤合嶽瀆從義娥
神光燭雲車風馬芝作蓋玉為珂奉瑄成禮燔柴竣事休
嘉碑隱丹闕湛恩波共願乾坤隤祉邊鄙投戈覆盂連瀚
海洗甲挽天河欣欣喜色長遇六龍過奏雲和三脊薦嘉
禾

奉裡歌

吹葭緹籥氣潛分雲采宜書壤効珍長日至一

陽新四時玉燭和均物欣欣化轉洪鈞郊之祭孤竹管六
變舞雲門自古嚴禋犧牲具粢盛潔豆邊陳袞龍陟降幣
玉紛綸徹高閭靈之旂神哉沛排歷昆侖九歌畢盈郊瞻
禋燎斗轉參橫將旦天開地闢如春清蹕移輪闐然鼓吹
相聞籥祥雲驪臚八陛釐逆三神聖矣吾君華封祝慈宮
萬壽椒掖多男六合同文

降僊臺 漏殘柝靜鷄聲遠到高燎入層霄雲裘蟠瑞靄
天步下嘉壇旗旆飄搖黃麾列仗貔貅整氣壓江潮導前
從後盛官僚玉佩間金貂望扶桑日漸高陰霾霜雪底處
不潛消輦路祥飈披拂絳紗袍雲間端闕仰岩崑挾春澤

喜浹黎苗禮成大慶龍三抃受昕朝

寧宗郊祀大禮四首

六州 皇撫極明德貫乾坤信星列卿雲爛輝巨紫微垣
思報貺明詔祠宮練時蒐曠典紫時觚壇昭孝德親御和
鑾振鷺玉珊珊精純謁款管蕭燿煬黃流湛澹百末布生
蘭扣天闈延飛駕相彷彿降雲端神光集嘉嚮應靄靄萬
衣冠竣熙事清曉輕寒恣榮觀華衣霧縠般般乾坤並貺
慶君歡翹首聖恩寬遵皇極沛天澤靈心懌龜鼎永尊安
十二時 宵景霽河漢清夷曠典講明時合祛升侑孝德
爰熙陳裸閔宮澹觴太室來奏天儀駟蒼螭玉輅馭璇綬

觚陛展躬祠長梢飾玉翠羽秀金支華始倡雅韻出宮垂
神來下雲車風馬繽晡謁宴棲遲畢觴流胙柴煙竣事棠
梨迴謁宣室受蕃釐盛德無心專饗端爲民祈雲恩有截
雨澤霈無涯君王愉樂飭氣溢瑤卮壽天齊長擁神基

奉禋歌

葭飛璇籥孕初陽雲絕清臺薦景祥風應律日

重光歲功順底金穰壽而康庭壺樂無疆皇展報新禮樂
觚陛詠賓鄉珠幄煇黃登瑞縑陳俎豆澹嘉觴衣輝煥
寶珮琳琅奠椒漿慶陰陰神來下鳳翥龍驤靈燕喜錫符
仍降嘏鑪管琳琅懽亮神之出後蘭堂輦路天香輕煙半
襲旂常祉滂洋受釐宣室返馭齋房恩與風翔華封祝皇

來有慶八荒同壽寶歷無疆

降僊臺 星芒收采雲容放曉羲馭漸揚明觚壇竣事霽
風襲衮衣輕鑾路塵清甘泉鹵簿侵威肅回軫旋衡千官
道從粲簪纓鈞奏間韶英瞻龍闈近鳳城都人雲會芬華
夾道懽迎宸極尊榮卮玉慶熙成瓊樓天上起和聲布春
澤洪暢寰瀛嵩呼萬歲鼇三抃頌昇平

明堂大禮四首

合宮歌 聖明朝曠典乘秋舉大饗本仁祖九室八牖四
戶敕躬齊戒格堪輿盛牲實俎並侑總稽古玉露乍肅天
宇冰輪下照金鋪燎煙噓鬱尊香雲門舞翬歸翔坐靈心

咸嘉娛衆星俞美光屬照煥珠清曉御丹鳳湛恩徧浹率
溥歡聲雷動獄鎮呼徐命法駕萬騎花盈路萬姓齊祝壽
同天地事超唐虞省平燕雲從此興文偃武待重會諸侯
舊東都

六州 商秋肅嘉會協中辛涓路寢修禋祀聖德昭清端
志慮罄竭齋精錦繡排天仗羽衛繽紛朝太室返中宸被
袞接神明時平天地俱清晏兼金行萬寶物盛藹清馨瞻
煥座春容娛燕三靈奠瑤爵薦量幣清思窈冥冥望崑崙
輸嘉祥塞綢繆誠殫禮洽慶休成潤澤被生民端門肆眚
昕庭稱賀俱將戩穀萬壽祝明君

十二時 炎圖輦天祚昌期聖德茂重離英明經遠濬
昭微寶儉更深慈觀萬國累洽重熙對時報禮秩神祇玉
帛湊華夷肅雍顯相百辟盡欽祗奄嘉虞英璧奠華滋神
安坐景氣澄虛極光燄燭長麗展詩應律萬舞逶遲三獻
洽皇儀垂靈稷慶祐來宜禮無違鳴鑾臨帝闕飛鳳下天
倪清和寰宇霑澤一朝馳醇化無爲萬祀輦丕基
導引 合宮親饗青女肅長空精意與天通后皇臨顧誰
爲侑文祖暨神功函蒙祉福歲常豐聲教被華戎兩宮眉
壽同榮樂戩穀永來崇

乾道發太上皇帝太上皇后冊寶導引一首

重華真主晨夕奉庭闈裡祀慶成時乾元坤載同歸美寶
冊兩光輝斑衣何似赭黃衣此事古今稀都人歡樂嵩呼
震聖壽總天齊

淳熙發太上皇帝太上皇后冊寶導引一首

新陽初應樂事起彤庭和氣滿吳京帝家來慶東皇壽西
母共長生金書玉篆粲龍文前導沸懽聲脩齡無極名無
盡一歲一回增

加上太上皇帝太上皇后冊寶導引一首

皇家多慶親壽與天長德業播輝光焜煌寶冊來清禁玉
篆映金相庭闈尊奉會明昌佳氣溢康莊洪禧申輯名增

衍億載頌無疆

恭上壽聖皇太后至尊壽皇聖帝壽成皇后尊號冊寶導
引一首

皇家盛事三殿慶重重聖主極推崇瑤編寶列相輝映歸
美意何窮鈞韶九奏度春風彩仗煥儀容懽聲和氣彌寰
宇皇壽與天同

加上壽聖皇太后尊號冊寶導引一首

重親萬壽八帙衍新元禮典備文孫溫溫和氣迎長日寶
冊煥瑤琨徽音顯號自堯門德行已該存更期昌筭齊箕
翼愈久愈崇尊

嘉泰二年加上壽成太皇太后冊寶導引一首

思齊文母盛德比姜任擁佑極恩深湯孫歸美熙鴻號鏤
玉更繩金虞廷萬辟萃華簪法仗儼天臨層闈慶典年年
舉千古播徽音

親耕籍田四首

導引 春融日暖四野瑞煙浮柳苑更柔柔土膏脉起條
風扇宿雪潤田疇金根轂轉如雷動羽衛擁貅貅扶攜老
稚康衢滿延跂望凝旒斗移星轉一氣又環周六府要時
脩務農重穀人胥勸耕籍禮殊尤壇壝嶽峙文明地集耜
駕青牛雍容南畝三推了玉趾更遲留

六州 昭聖武不戰屈人兵干戈戢烽燧息海宇清寧民
豐業歌詠昇平願咸歸畎力穡爲甞經界正東作西成
農務軫皇情躬親耒耜相勸深耕人心感悅擊壤沸歡聲
乘鸞輅羽旗綵仗鮮明傳清蹕行黃道緹騎出重城仰瞻
日表映朱紘環佩更鏘鳴百執公卿不辭染屨意專精準
擬奉采盛田多稼風行遐邇家家給足胥慶三登

十二時 臨寰宇恭已巖廊屬意在耕桑愛民利物德邁
陶唐躋俗盡淳厖開千畝帝籍神倉舉彝章祗祓壇場爲
農事祈祥涓辰行禮節物值春陽整齊莊明德薦馨香宮
禁邃嬪妃并御侍種稷獻君王中闈表率陰教逾光帳殿

霽煥黃桂板設翠幕高張慶雲翔罇壘陳酒醴金石奏宮
商神靈感格歲歲富倉箱慶明昌行旅不齎糧

奉禋歌 吾皇端立太平基奉祀肅雍格神祇撫御耦降
嘉種何辭手攬洪厯命太史視日祇告前期驗穹象天田
入望更光輝掌禮陳儀蒐鉅典迎春令頒宣溫詔遍九圍
人盡熙熙仰明時儼垂衣佳氣氤氲表庥禧豐年屢大田
生異粟含滋吐秀九種傳圖盡來丹闕瑞應昌時亨運正
當攝提佇見詠京坻躬稼穡重耘耔盛禮興行先百姓崇
本業憂勤如禹稷播在聲詩

顯仁皇后上僊發引三首

導引 長樂晚綵戲萊衣奄忽夢報僊期帝鄉渺渺乘鸞
去啼紅嬪御不勝悲蒼梧煙水杳難追腸斷處過江時銀
濤千萬疊不知何處是瑤池

六州 中興運孝治格昇平廻騶馭弭鳳駕冊寶初上鴻
名龍樓問寢候雞鳴更翻來戲綵衣輕坤躔夜照老人星
金觴上壽長願燕慈寧乘雲何處去愁斷紫簫聲追思金
殿椒壁丹楹又誰知勤儉仁明風行化被宮庭佑聖主底
明時陰功暗及生靈離宮晚花卉嫋嫋甲觀高潮海崢嶸
往事回頭忽飄零空留嬪御掩泣望霓旌會稽山翠永祐
陵高而今便是蓬瀛

十二時 炎圖景運正延鴻文思坐深宮慈寧大養樂事
時奏宸聰皇齡永恩霈下遍寰中君王乘綵服嬪御上瑤
鍾年年誕節就盈吉月交慶流虹懽洽意方濃不覺僊遊
渺邈但號泣蒼穹追慕念音容詩書慈儉配古追蹤躬行
四德誰知繼二南風移眄俄空寶鑑脂澤塵封清都遠帝
鄉遙杳難通想雲輶還上瀛蓬稽山何在當年禹宅萬古
葱葱最難堪潮頭定海波融

顯仁皇后神主祔太廟導引一首

返虞長樂猶是憶賓天何事駕仙輶簫笳儀衛辭宮闕移
仗入雲煙於皇清廟敞華筵昭穆謹承先千秋長奉烝嘗

孝永享中興年

欽宗皇帝導引一首

鼎湖龍遠九祭畢嘉觴遙望白雲鄉
簫韶淒咽離天闕千仗儼成行
聖神昭穆盛重光寶室萬年藏
皇心追慕思無極孝饗奉永嘗

安穆皇后導引一首

鳳簫聲斷縹緲遡丹丘猶是憶河洲
熒煌寶冊來天上何處訪僊遊
葱葱鬱鬱瑞光浮嘉酌侑芳羞
琬輿繡幃歸新廟百世與千秋

景靈宮奉安神御三首

徽宗皇帝導引 中興復古孝治日昭鴻原廟飾瑰宮金
壁千門礧萬礧楹桶競穹崇亭臺之蓋擁旌龍列聖儼相
從共錫神孫千萬壽龜鼎亘衡嵩

顯仁皇后導引 坤儀厚載遺德滿寰中歸御廣寒宮玉
容如在飈輿遠長樂起悲風霓旌絳節下層空雲闕曉瞳
矐真游千載安原廟聖孝與天通

欽宗皇帝導引 深仁厚德流澤自無窮仙馭倏賓空衣
冠未返蒼梧遠遙望鼎湖龍人間騶歸詔天容縹緲五雲
中帝城猶有遺民在垂淚向西風

安恭皇后上僊發引一首

金殿晚愁結坤寧天下母忽僊昇雲山浩浩歸何處但聞
空際綵鸞聲紫簫斷後無蹤跡煙靄夜澄澄曉夢到瑤城
當時花木正冥冥

高宗梓宮發引三首

導引 寒日短草露朝晞僊鶴下夢雲歸大椿亭畔蒼蒼
柳悵無由挽住天衣昭陽深暝鴉飛愁帶箭慈恩栖箔簫
三疊奏都人悲淚袂成帷

六州 堯傳舜盛事千古難并回龍馭辭鳳掖北內別有
蓬瀛爲天子父冊鴻名萬年千歲福康寧春秋不說楚冥
靈萊衣綵戲漢殿玉卮輕宸游今不見煙外落霞明前回

丁未霧塞神京正同符光武中興擎天獨力扶傾定宗廟
保河山乾坤整頓庚庚功成了脫屣遺榮訪崆峒容與丹
庭笑挹塵寰不留行吾皇哀戀淚血灑神旌腸斷濤江渡
明日稽山暮雲東望元陵

十二時 壁門雙闕轉蒼龍德壽儼祇宮軒屏正坐天子
親拜天公儀紳笏羅鷄鷩粲庭中僊家歡不盡人世壽無
窮誰知雲路玉京成就催返璇穹轉手萬緣空見說煙霄
好處不與下方同塵合霧迷濛笙簫寒亮樓閣玲瓏中興
大業巍巍稽古成功事去孤鴻忍聽宵柝晨鍾靈輦駕素
幃低杳瓦茸浙江潮萬神護川后滋恭因山祇事崔嵬禹

穴此日重逢柏城封愁長夜起悲風歌清廟千古誦高宗
虞主赴德壽宮導引一首

上皇天大華旦煥堯文鴻福浩無垠羽龍俄駕靈輶去空
鑱鼎湖雲稽山翠擁浙江濱歸旆捲繽紛僊游指日嚴升
祔萬載頌高勲

祔廟導引一首

虞觴奉主僊馭返皇宮禮典極欽崇雲旗前導開清廟龍
管咽薰風魏魏堯父告神功追慕孝誠通千秋萬歲中興
統宗祀與天同

淳熙十六年高宗神御奉安導引一首

中興揖遜功德仰兼隆仁澤被華戎鼎湖俄痛遺弓墮如
日想威容柔儀懿範與堯同飈馭儼相從靈宮真館偕來
燕垂裕永無窮

紹熙五年孝宗皇帝虞主還宮導引一首

孝宗純孝前聖更何加高蹈處重華丹成僊去龍輶遠越
岸暮山遐波臣先爲捲寒沙來往護靈槎九虞禮舉神祇
樂萬世佑皇家

祔廟導引一首

吾皇盡孝宗廟務崇尊鉅典備彌文巍巍東向開基主七
世祔神孫追思九閏整乾坤寰宇慕洪恩從今密邇高宗

室千載事如存

慶元六年光宗皇帝發引一首

笳鼓發雲慘寒空丹旄去捲悲風憂勤六載親幾務有魏
魏聖德仁功褰裳尊處大安宮荆鼎就遽遺弓僊游攀不
及臣民號慟訴蒼穹

神御奉安導引一首

龜書舁姒曆數在皇躬揖遜仰高風鼎湖龍去遺弓墮冠
劍鏃深宮塗山齊德翊成功僊魄蚤賓空珍臺間館棲神
地獻饗永無窮

寧宗皇帝發引三首

導引 三弄曉雲黯天低攀六引轉悲悽儉慈孝指鍾天
性深仁厚澤徧羣黎東西南北俟商霓功甫就別宸闈臣
民千古恨幾時羽衛帶潮歸

六州 明天子昔日丕纂鴻圖躬道德崇學問稽古訓訪
羣儒日親廣廈論唐虞講求政治想都俞君臣一德志交
孚外夷效順猶自選車徒仁恩霑四國固結蒲寰區千年
宗社萬歲規摹重新天命出乾符老癯策杖相扶願觀德
化徧方隅幸無死須臾謂宜聖壽等嵩呼遽登雲輿上龍
湖宸居幽寂紫雲孤宸章寶畫但與日星俱龍帷鳳翼已
載塗忍聽笳鼓嗟吁

十二時 弋綈革舄最仁賢儉德自躬全憂勤庶政三十
餘年金風肅秋漸老攝調憇忱恂徧羣祀號泣訴旻天綴
衣將出神疑玉几一夜登僊弓墮隔蒼煙七月有來同軌
引綽動靈輶悽愴淚潸然行號巷哭薤露聲傳東城去路
驚濤忍見江船憔悴山川不禁簫鼓咽山陰處茂林脩竹
芊芊望陵宮應弗遠金粟堆前人徒慕戀百神警侍盤菹
驅先戴鴻恩空痛慕淚珠連千秋歲功德寄華編

神主祔廟導引一首

中興四葉休德繼昭清王度日熙平氣調玉燭金穰應八
表頌聲騰中原圖籍入宸廷列聖慰真靈袞龍登廟游仙

闕億萬載尊承

寶慶三年奉上寧宗徽號導引一首

中興五葉天子肇明禋一德格高旻寧皇至聖功超古萬
國慕深仁徽稱顯號又還新功德粲雕珉乾坤繪畫終難
盡遺澤在斯民

莊文太子薨導引一首

秋月冷秋鶴無聲清禁曉動皇情玉笙忽斷今何在不知
誰報玉樓成七星授轡驂鸞種人不見恨難平何以返霓
旌一天風露苦淒清

景獻太子薨導引一首

霜月苦宮鼓
襲襲霓旒啓
鶴闌空洞簫
聲斷知何處
海山依約五
雲東玉符龍
節參神闕
昭聖眷慘天
容千古恨無
窮徧山松栢
撼悲風

志卷第九十四

志卷第九十五

宋史一百四十二

開禧三言上莊國錄國事前書丞相監脩國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

敕修

樂十七

詩樂

雲韶部

琴律

鉤容直

燕樂

四夷樂

教坊

詩樂虞庭言樂以詩為本孔門禮樂之教自興於詩始記
曰才有三年學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養其血
脉此古之成材所以為易也宋朝湖學之興老師宿儒痛
正音之寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寓之埴籥使學者
朝夕詠歌自爾聲詩之學為儒者稍知所尚張載嘗慨然

思欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹述爲詩篇彙于學禮將使後之學者學焉

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者華之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者習之所以取其上下相和厚也古鄉飲酒及燕禮皆歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂

二南國風歌凡六篇

朱熹曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人焉
用之邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷
耳召南鵲巢采芣采蘋燕禮云遂歌鄉樂即此六篇也
合樂謂歌舞與衆聲皆作周南召南古房中之樂歌也
關雎言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采芣言夫人
之不失職采蘋言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民
之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣
下及四方之賓燕用之合樂也

小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺

皆用黃鐘清宮

俗呼爲
正宮調

二南國風詩譜關雎葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋皆用無射

清商

俗呼爲越調

朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後新辭作而舊曲遂廢唐開元鄉飲酒禮乃有此十二篇之目而其聲亦莫得聞此譜相傳即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而爲此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉間舊曲旣失其傳則其詞

雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲爲調似亦非古法然古聲旣不可考姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考焉

琴律賸天地之和者莫如樂暢樂之趣者莫如琴八音以絲爲君絲以琴爲君衆器之中琴德最優白虎通曰琴者禁止於邪以正人心也宜衆樂皆爲琴之臣妾然八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革爲燥濕所薄絲有絃柱緩急不齊故二者其聲難定鼓無當於五聲此不復論惟絲聲備五聲而其變無窮五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一至宋始製二

絃之琴以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又爲十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加爲九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜夔樂議分琴爲三準自一暉至四暉謂之上準四寸半以象黃鍾之半律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齧謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散

聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽正音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應三絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鐘大呂並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三

絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃
十一暉應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五
絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九
絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍
其四所用者五音亦不以二變爲散聲也或欲以七絃配
五音二變以餘兩絃爲倍若七絃分配七音則是今之十
四絃也聲律訣云琴瑟齟四者律法上下相生也若加二
變則於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附
木取之二變之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法
分十二律十二均每聲取絃暉之應皆以次列按古者大

琴則有大瑟中琴則有中瑟有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實
爲之合夔乃定瑟之制桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾
各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施
九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲
兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣
其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全
設二十五絃絃一柱崇二寸七分以五色五五相次蒼
爲上朱次之黃次之素與黥又次之使肄習者便於擇絃
絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具
五聲五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取

之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能
事畢矣夔於琴瑟之議其詳如此朱熹嘗與學者共講琴
法其定律之法十二律並用太史公九分寸法爲準損益
相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於
琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然
後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字
定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商
下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今
人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃
之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔

三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔一而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律

之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃爲唱各以何絃取何律爲均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕及乃闕典也當爲一圖以宮統調以調統聲令其次第賓主各有條理仍先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可爲萬世法矣觀熹之言其於琴法本融末粲至疏達而至縝密蓋所謂識其大者歟

燕樂古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部爲十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛流于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已宋初置教坊得江南樂已汰其坐部不用自後因舊曲創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉昫輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之弊愈不容言矣紹興中始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎乾道繼志述事間用雜攢

以充教坊之號取具臨時而廷紳祝頌務在嚴恭亦明以
更不用女樂頌旨子孫守之以爲家法於是中興燕樂比
前代猶簡而有關於君德者良多蔡元定嘗爲燕樂一書
證俗失以存古義今采其略附于下黃鍾用合字大呂太
簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾
用凡字各以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上
下分中呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黃鍾清用
六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以下上緊別之緊五
者夾鍾清聲俗樂以爲宮此其取律寸律數用字紀聲之
略也一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲

之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之
變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮
聲之對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而
實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生於子終
於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其
正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾爲律本此其夾鍾
收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道
宮曰南呂宮曰僊呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調
曰大食調曰高大食調曰雙調曰小食調曰歇指調曰商
調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調

曰中呂調曰正平調曰南呂調曰僊呂調曰黃鍾調皆生於南呂角聲七調曰大食角曰高大食角曰雙角曰小食角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鍾此其四聲二十八調之略也竊考元定言燕樂大要其律本出夾鍾以十二律兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵旣非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以來鍾爲黃鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩亡反而祖調亦不復存矣聲之感人如風

偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所以爲治天下之本也紹興乾道教坊迄弛不復置云

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人寢多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有宴樂清樂散樂本隸太常後稍歸教坊有立坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平荆南得樂工三十人平西川得一百三十九人平江南得十六人平太原得十九人餘藩臣所貢者八十三人又太宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大

宴其第一皇帝升坐宰相進酒庭中吹簫栗以衆樂和之
賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾盃樂百官飲作三臺第二
皇帝再舉酒羣臣立於席後樂以歌起第三皇帝舉酒如
第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第
二之制第六樂工致辭繼以詩一章謂之口號皆述德美
及中外蹈詠之情初致辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合
奏大曲第八皇帝舉酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦
致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再
坐舉酒殿上獨吹笙第十二蹴鞠第十三皇帝舉酒殿上
獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜

劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓吹曲或用

法曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十

九用角觥宴畢其御樓賜酺同大宴崇德殿宴契丹使惟

無後場雜劇及女弟子舞隊每上元觀燈樓前設露臺臺

上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚

上用散樂女弟子舞餘曲宴會賞花習射觀稼凡游幸但

奏樂行酒惟慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂

都知色長

二人攝太官令升殿對立逡巡周大宴則酒唱所奏凡十

八調四十六曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂

二曰中呂宮其曲二曰萬年歡劔器三曰道調宮其曲三

曰梁州薄媚大聖樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五
曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾宮其
曲三曰梁州中和樂劔器七曰越調其曲二曰伊州石州
八曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三
曰降聖樂新水調採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉
慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂
十二曰林鍾商其曲三曰賀皇恩泛清波胡渭州十三曰
中呂調其曲二曰綠腰道人歡十四曰南呂調其曲二曰
綠腰罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰綠腰綵雲歸十六
曰黃鍾羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長

壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者
有十調一曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五
曰商角六曰高大石角七曰雙角八曰小石角九曰歇指
角十曰林鍾角樂用琵琶箏篪五弦琴箏笙膚栗方響
羯鼓杖鼓拍板法曲部其曲二一曰道調宮望瀛二曰小
石調獻仙音樂用琵琶箏篪五弦琴箏笙膚栗方響拍板龜
茲部其曲二皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用膚栗
笛羯鼓腰鼓揩鼓雞樓鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用三色笛
杖鼓拍板

隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣

五色繡羅寬袍戴胡帽繫銀帶二曰劔器隊衣五色繡羅
襦褌交脚幞頭紅羅繡抹額帶器仗三曰婆羅門隊紫羅
僧衣緋掛子執錫鐲拄杖四曰醉髯騰隊衣紅錦襦繫銀
鞞鞞戴氍帽五曰譚臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫譚裹
簇花幞頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總
兩角七曰玉兔渾脫隊四色繡羅襦繫銀帶冠玉兔冠八
曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠夷冠執寶盤九曰兒
童解紅隊衣紫緋繡襦繫銀帶冠花砌鳳冠綬帶十曰射
鵰回鵰隊衣盤鵰錦襦繫銀鞞鞞射鵰盤女弟子隊凡一
百五十三人一曰菩薩蠻隊衣緋生色窄砌衣冠卷雲冠

二曰感化樂隊衣青羅生色通衣背梳髻繫綬帶三曰拋
毬樂隊衣四色繡羅寬衫繫銀帶奉繡毬四曰佳人剪牡
丹隊衣紅生色砌衣戴金冠剪牡丹花五曰拂霓裳隊衣
紅僊砌衣碧霞帔戴仙冠紅繡抹額六曰採蓮隊衣紅羅
生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花七曰鳳迎樂
隊衣紅僊砌衣戴雲鬟鳳髻八曰菩薩獻香花隊衣生色
窄砌衣戴寶冠執香花盤九曰綵雲仙隊衣黃生色道衣
紫霞帔冠仙冠執旌節鶴扇十曰打球樂隊衣四色窄繡
羅襦繫銀帶裹順風脚簇花幘頭執毬杖大抵若此而復
從宜變易百戲有蹴毬踏躑藏擲雜旋獅子弄鎗鈴瓶茶

盤瓠齟碎劒踏索上竿筋斗擎戴拗腰透劒門打彈丸之

類

錫慶院宴會諸王賜食及宰相筵設時賜樂者第四部充

建隆中教坊都知李德昇

作長春樂曲乾德元年又作萬歲升平樂曲明年教坊高

班都知郭延美又作紫雲長壽樂鼓吹曲以奏御焉太宗

洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者總三百

九十凡制大曲十八正宮平戎破陣樂南呂宮平晉普天

樂中呂宮大宋朝歡樂黃鍾宮宇宙荷皇恩道調宮垂衣

定八方仙呂宮甘露降龍庭小石調金枝玉葉春林鍾商

大惠帝恩寬歌指調大定寰中樂雙調惠化樂堯風越調

萬國朝天樂大石調嘉禾生九穗南呂宮調文興禮樂歡

仙呂調齊天長壽樂般涉調君臣宴會樂中呂調一斛夜
明珠黃鍾羽降聖萬年春平調金觴祝壽春曲破二十九
正宮宴釣臺南呂宮七盤樂仙呂宮王母桃高宮靜三邊
黃鍾宮採蓮回中呂宮杏園春獻玉杯道調宮折枝花林
鍾商宴朝簪歌指調九穗禾高大石調嘽春鶯小石調舞
霓裳越調九霞觴雙調朝八蠻大石調清夜遊林鍾角慶
雲見越角露如珠小石角龍池柳高角陽臺雲歌指角金
步搖大石角念邊功雙角宴新春南呂調鳳城春仙呂調
夢鈞天中呂調採明珠平調萬年枝黃鍾羽賀回鸞般涉
調鬱金香高般涉調會天仙琵琶獨彈曲破十五鳳鸞商

慶成功應鍾調九曲清金石角鳳來儀芙蓉調藥宮春藥
賓調連理枝正仙呂調朝天樂蘭陵角奉宸歡孤鴈調賀
昌時大石調寰海清玉仙商玉芙蓉林鍾角泛仙槎無射
宮調帝臺春龍仙羽宴蓬萊聖德商美時清仙呂調壽星
見小曲二百七十正宮十一陽生玉牕寒念邊成玉如意
瓊樹枝鷓鴣裘塞鴻飛漏丁丁息鼙鼓勸流霞南呂宮十
一仙盤露冰盤果芙蓉園林下風風雨雨調開月幌鳳來賓
落梁塵望陽臺慶年豐青駿馬中呂宮十三上林春春波
綠百樹花壽無疆萬年春擊珊瑚柳垂絲醉紅樓折紅杏
一園花花下醉遊春歸千樹柳仙呂宮九折紅蕖鵲填河

紫蘭香喜堯時猗蘭殿步瑤階千秋樂百和香佩珊珊黃
鍾宮十二菊花杯翠幕新四塞清蒲簾霜畫屏風折茱萸
望春雲苑中鶴賜征袍望回戈稻稼成泛金英高宮九嘉
順成安邊塞獵騎還遊兔園錦步帳博山鑪煖寒杯雲紛
紆待春來道調宮九會夔龍泛仙杯披風襟孔雀扇百尺
樓金尊滿奏明庭拾落花聲聲好越調八翡翠帷玉照臺
香旖旎紅樓夜朱頂鶴得賢臣蘭堂燭金鎬流雙調十六
宴瓊林汎龍舟汀洲綠登高樓麥隴雉柳如煙楊花飛玉
澤新玳瑁簪玉階曉喜清和人歡樂征戍回一院香一片
雲千萬年小石調七滿庭香七寶冠玉唾盂辟塵犀喜新

晴慶雲飛太平時林鍾商十採秋蘭紫絲囊留征騎塞鴻
 度回鶻朝汀洲鴈風入松蓼花紅曳珠佩遵渚鴻歇指調
 九榆塞清聽秋風紫玉簫碧池魚鶴盤旋湛恩新聽秋蟬
 月中歸千家月高大石調九花下宴甘雨足畫秋千夾竹
 桃攀露桃燕初來踏青回拋繡毬潑火雨大石調八賀元
 正待花開採紅蓮出谷鶯遊月宮望回車塞雲平秉燭遊
 小石調九月宮春折仙枝春日遲綺筵春登春臺紫桃花
 一林紅喜春雨汎春池雙角九鳳樓燈九門開落梅香春
 冰拆萬年安催花發降眞香迎新春望蓬島高角九日南
 至帝道昌文風盛琥珀杯雪花飛皂貂裘征馬嘶射飛鴈

雪飄颻大石角九紅鑪火翠雲裘慶成功冬夜長金鸚鵡
玉樓寒鳳戲雛一鑪香雲中鴈歇指角九玉壺冰卷珠箔
隨風簾樹青蕉紫桂叢五色雲玉樓宴蘭堂宴千千歲越
角九望明堂華池露貯香囊秋氣清照秋池曉風度靖邊
塵聞新鴈吟風蟬林鍾角九慶時康上林果畫簾垂水精
簾夏木繁暑氣清風中琴轉輕車清風來仙呂調十五喜
清和芰荷新清世歡玉鈎欄金步搖金錯落燕引雛草芊
芊步玉砌整華裾海山青旋絮綿風中帆青絲騎喜聞聲
南呂調七春景麗牡丹開展芳茵紅桃露轉林鶯滿林花
風飛花中呂調九宴嘉賓會羣仙集百祥凭朱欄香煙細

仙洞開上馬杯拂長袂羽觴飛高般涉調九喜秋成戲馬
 臺汎秋菊芝殿樂鴈鵠杯玉芙蓉偃干戈聽秋砧秋雲飛
 般涉調十玉樹花望星斗金錢花玉牕深萬民康瑤林風
 隨陽鴈倒金壘鴈來賓看秋月黃鍾羽七宴鄒枚雲中樹
 燎金鑪澗底松嶺頭梅玉鑪香瑞雪飛平調十萬國朝獻
 春盤魚上冰紅梅花洞中春春雪飛翻羅袖落梅花夜遊
 樂聞春雞因舊曲造新聲者五十八正宮南呂宮道調宮
 越調南呂調並傾杯樂三臺仙呂宮高宮小石調大石調
 高大石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高般
 涉調黃鍾羽平調並傾杯樂中呂傾杯樂劔器感皇化三

臺黃鍾宮傾杯樂朝中措三臺雙調傾杯樂攤破拋毬樂
醉花間小重山三臺林鍾商傾杯樂洞中仙望行宮三臺
歇指調傾杯樂洞仙歌三臺仙呂調傾杯樂月宮仙戴仙
花三臺中呂調傾杯樂菩薩蠻瑞鷓鴣三臺般涉調傾杯
樂望征人嘉宴樂引駕回拜新月三臺若宇宙賀皇恩降
聖萬年春之類皆藩邸所作以述太祖美德諸曲多祕而
平晉普天樂者平河東回所製萬國朝天樂者又明年所
製每宴享常用之然帝勤求治道未嘗自逸故舉樂有度
雍熙初教坊使郭守中求外任止賜束帛真宗不喜鄭聲
而或爲雜詞未嘗宣布于外太平興國中伶官蔚茂多侍

大宴聞雞唱殿前都虞候崔翰問之曰此可被管弦乎茂
多即法其聲製曲曰雞叫子又民間作新聲者甚衆而教
坊不用也太宗所製曲乾興以來通用之凡新奏十七調
總四十八曲黃鍾道調仙呂中呂南呂正宮小石歇指高
平般涉大石中呂仙呂雙越調黃鍾羽其急慢諸曲幾千
數又法曲龜茲鼓笛三部凡二十有四曲仁宗洞曉音律
每禁中度曲以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝
廷多用之天聖中帝嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對
曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今
樂則不然徒虞人耳目而蕩人心志自昔人君流連荒亡

者莫不繇此帝曰朕於聲技固未嘗留意內外宴遊皆勉
強耳張知白曰陛下盛德外人豈知之願備書時政記世
號太常爲雅樂而未嘗施於宴享豈以正聲爲不美聽哉
夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和
平則不待知音而後能也今太常樂縣鍾磬塤箎搏拊之
器與夫舞綴羽籥干戚之制類皆倣古逮振作之則聽者
不知爲樂而觀者厭焉古樂豈真若此哉孔子曰惡鄭聲
恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂
而太常乃與教坊殊絕何哉昔李照胡瑗阮逸改鑄鍾磬
處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器

其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鍾磬也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木祝敔也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鍾鎛磬宮軒爲正聲而槩謂夷部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以杯盃簞席以爲安後世更以榻按使聖人復生不能舍杯盃榻按而復俎豆簞席之質也八音之器豈異此哉孔子曰鄭

聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變爾試使知樂者由今之器寄古之聲去滌滯靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛銳意改制之後庶之論指意獨如此故存其語以俟知者教坊本隸宣徽院有使副使判官都色長色長高班大小都知天聖五年以內侍二人爲鈐轄嘉祐中詔樂工每色額止二人教頭止三人有闕即填異時或傳詔增置許有司論奏使副歲閱雜劇把色人分三等遇三殿應奉入闕即以次補諸部應奉及二十年年五十已上許補廟令或鎮將官

制行以隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生
凡國之慶事皆進歌樂詞熙寧九年教坊副使花日新言
樂聲高歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍殺
之急歸曄緩之易請下一律改造方響以爲樂準絲竹悉
從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新
樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲第降一律已得寬和之節
矣增賜方響爲架三十命太常下法駕鹵部樂一律如教
坊云初熙寧二年五月罷宗室正任以上借教坊樂人至
八年復之許教樂政和三年五月詔比以大晟樂播之教
坊嘉與天下共之可以所進樂頒之天下八月尚書省言

大晟府宴樂已撥歸教坊所有諸府從來習學之人元降
指揮令就大晟府教習今當並就教坊習學從之四年正
月禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四時之
序乞以大晟府十二月所定聲律令教坊閱習仍令祕書
省撰詞高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四
百六十人以内侍充鈐轄紹興末復省孝宗隆興二年天
申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕日外餘無所
用不知作何名色大臣皆言臨時點集不必置教坊上曰
善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置教
坊止令修内司先兩旬教習舊例用樂人三百人百戲軍

百人百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人

築毬軍三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人

以上

並臨安府差

相撲等子二十一人

御前忠佐司差

命罷小兒及女童隊

餘用之

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名簫韶部雍熙初改曰雲韶每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋分社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一曰中呂宮萬年歡二曰黃鍾宮中和樂三曰南呂宮普天獻壽此曲亦太宗所製四曰正宮梁州五

曰林鍾商汎清波六曰雙調大定樂七曰小石調喜新春
八曰越調胡渭州九曰大石調清平樂十曰般涉調長壽
仙十一曰高平調罷金鉦十二曰中呂調綠腰十三曰仙
呂調綵雲歸樂用琵琶箏笙箏栗笛方響杖鼓羯鼓大鼓
拍板雜劇用傀儡後不復補

鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者命
曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂若御樓觀燈
賜醕則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉
暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢者亦
隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同雲

韶部大中祥符五年因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之有指揮使一人都知二人副都知二人押班三人應奉文字一人監領內侍二人嘉祐元年條籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以爲額闕即補之七年詔隸班及二十四年年五十以上者聽補軍職隸軍頭司其樂舊奏十六調凡三十六大曲鼓笛二十一曲并他曲甚衆嘉祐二年監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣紹興中鈞容直舊管四百人楊存中請復收補

權以舊管之半爲額尋聞其召募騷擾降詔止之及其以
應奉有勞進呈推賞又申諭止於支賜一次庶杜其日後
希望紹興三十年復詔鈞容班可蠲省令殿司比擬一等
班直收頓內老弱癘疾者放停教坊所嘗援祖宗舊典點
選入教雖暫從其請紹興三十一年有詔教坊即日蠲罷
各令自便

東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用銀
字匱栗小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於
行宮殿庭

諸軍皆有善樂者每車駕親祀回則衣緋綠衣自青城至

朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍宴設亦奏之

棹刀槍牌翻歌等不常置

清衛軍習樂者令鈞容直教之內侍主其事園苑賜會及館待契丹使人

又有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂

四夷樂者元豐六年五月召見米脂砦所降戎樂四十二人奏樂於崇政殿以三班借職王恩等六人差監在京閑慢庫務門及舊城門敢勇三十六人與茶酒新任殿侍大

晟樂書曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容
淆雜大樂乃奏罷之然古鞮鞻氏掌四夷樂韎師旄人各
有所掌以承祭祀以供宴享蓋中天下而立得四海之歡
心使鼓舞焉先王之所不廢也漢律曰每大朝會宜設於
殿門之外天子御樓則宮架之外列於道側豈可施於廣
庭與大樂並奏哉

志卷第九十五

志第二十三

遼史五十四

開府儀同三司上柱國錄軍國重事書省右丞相兼樞密院事都統兼臣脫脫奉

勅修

樂志

遼有國樂有雅樂有大樂有散樂有鏡歌橫吹樂舊史稱
聖宗興宗咸通音律聲氣歌辭舞節徵諸太常儀鳳教坊
不可得按紀志遼朝雜禮參考史籍定其可知者以補一
代之闕文嗚呼咸韶夏武之樂聲亡書逸河間作記史遷
因以爲書寥寥希哉遼之樂觀此足矣

國樂

遼有國樂猶先王之風其諸國樂猶諸侯之風故志其略
正月朔日朝賀用官懸雅樂元會用大樂曲破後用散樂
角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂

七月十三日皇帝出行宮三十里卓帳十四日設宴應從
諸軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂

春飛放杏塢皇帝射獲頭鷺薦廟燕飲樂工數十人執小
樂器侑酒

諸國樂

太宗會同三年晉宣徽使楊端王朮等及諸國使朝見皇
帝御便殿賜宴端朮起進酒作歌舞上爲舉觴極歡

會同三年端午日百僚泊諸國使稱賀如式燕飲命回鶻
燉煌二使作本國舞

天祚天慶二年駕幸混同江頭魚酒筵半酣上命諸酋長
次第歌舞爲樂女直阿骨打端立直視辭以不能上謂
蕭奉先曰阿骨打意氣雄豪顧視不常可託以邊事誅
之不然恐貽後患奉先奏阿骨打無大過殺之傷向化
之意葦爾小國又何能爲

雅樂

自漢以後相承雅樂有古頌焉有古大雅焉遼闕郊廟禮
無頌樂大同元年太宗自汴將還得晉太常樂諸官懸樂

禮志二十三
二
架委所司先赴中京

聖宗太平元年尊號冊禮設宮懸於殿庭舉麾位在殿第三重西階之上協律郎各入就舉麾位太常博士引太常卿太常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾太樂令令撞黃鍾之鍾左右鍾皆應工人舉祝樂作皇帝即御坐扇合樂止

王公入門樂作至位樂止

通事舍人引押冊大臣初動樂作置冊殿前香案訖就位樂止

昇冊官奉冊初動樂作升殿置冊御坐前就西墉北上

位樂止

大臣上殿樂作至殿欄內位樂止

大臣降殿階樂作復位樂止

王公三品以上出樂作太常博士引太常卿太常卿引

皇帝降御坐入閣樂止

興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

聖宗統和元年冊承天皇帝太后設宮懸篳篥太樂工協律
卽入

太后儀衛動舉麾大和樂作太樂令太常卿導引昇御

坐簾捲樂止

通志二十三
文武三品以上入舒和樂作至位樂止

皇帝入門雍和樂作至殿前位樂止

宰相押冊皇帝隨冊樂作至殿前置冊於案樂止

翰林學士大將軍舁冊樂作置御坐前樂止

丞相上殿樂作至讀冊位樂止

皇帝下殿樂作至位樂止

太后宣荅訖樂作皇帝至西閣樂止

親王丞相上殿樂作退班出樂止

下簾樂作皇太后入內樂止

冊皇太子儀太子初入門貞安之樂作

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一處樂工各一人

宮懸每面九處每處樂工一人

樂處近北置祝敔各一樂工各一人

樂處內坐部樂工左右各一百二人

樂處西南武舞六十四人執小旗二人

樂處東南文舞六十四人執小旗二人

協律郎二人

太樂令一人

唐十二和樂遼初用之

豫和祀天神

順和祭地祇

永和享宗廟

肅和登歌奠玉帛

雍和入俎接神

壽和酌獻飲神

大和節升降

舒和節出入

昭和舉酒

休和以飯

正和皇后受冊以行

承和太子以行

遼十二安樂初梁改唐十二和樂爲九慶樂後唐建唐宗廟仍用十二和樂晉改爲十二同樂遼雜禮天子出入奏隆安太子行奏貞安則是遼嘗改樂名矣餘十安樂名鉄

遼雅樂歌辭文闕不具八音器數大抵因唐之舊

八音

金 鑄鍾

石 球磬

絲 琴瑟

竹 簫簫笛

匏 笙竽

土 壎

革 鼗鼗

木 祝敔

十二律用周黍尺九寸管空徑三分爲本道宗太康中詔
行秬黍所定升斗甞定律矣其法大抵用古律焉

大樂

自漢以來因秦楚之聲置樂府至隋高祖詔求知音者鄭

譯得西域蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調之說由是雅俗之樂皆此聲矣用之朝廷別於雅樂者謂之大樂晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝其聲器工官與法駕同歸於遼

聖宗太平元年冊承天皇后童子弟子隊樂引太后輦至金鑾門

天祚皇帝天慶元年上壽儀

皇帝出東閣鳴鞭樂作 簾捲扇開樂止

太尉執臺分班太樂令舉麾樂作 皇帝飲酒訖樂止應坐臣僚東西外殿太樂令引堂上樂升大臣執臺太

樂令奏舉觴登歌作 飲訖樂止

行臣僚酒遍太樂令奏巡周舉麾樂作 飲訖樂止

太常卿進御食太官令奏食遍樂作 文舞入三變引出樂止

次進酒行臣僚酒舉觴巡周樂作 飲訖樂止

次進食食遍樂作 武舞入三變引出樂止

扇合簾下鳴鞭樂作 皇帝入西閣樂止

大樂器本唐太宗七德九功之樂武后毀唐宗廟七德九功樂舞遂亡自後宗廟用隋文武二舞朝廷用高宗景雲樂代之元會第一奏景雲樂舞杜佑通典已稱諸樂並亡

唯景雲樂舞僅存唐末五代版蕩之餘在者希矣遼國大樂晉代所傳雜禮雖見坐部樂工左右各一百二人蓋亦以景雲遺工充坐部其坐立部樂自唐已亡可考者唯景雲四部樂舞而已

王磬

方響

撝箏

筑

卧篳篥

大篳篥

小笙篴

大琵琶

小琵琶

大五絃

小五絃

吹葉

大笙

小笙

簫簫

簫

銅鉦

長笛

尺八笛

短笛

以上皆一

毛真鼓

連鼓

具

以上皆二人餘每器工一人

歌二人

舞二十人分四部

景雲舞八人

慶雲樂舞四人

破陣樂舞四人

承天樂舞四人

大樂調雅樂有七音大樂亦有七聲謂之七旦一曰婆陁
力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯加濫
聲五曰沙臘皆應聲六曰般贍五聲七曰俟利篋斜先聲
自隋以來樂府取其聲四旦二十八調為大樂

婆陁力旦

正宮

高宮

中呂宮

道調宮

南呂宮

仙呂宮

黃鍾宮

雞識旦

越調

大食調

通志三十三
高大食調

雙調

小食調

歇指調

林鍾商調

沙識旦

大食角

高大食角

雙角

小食角

歇指角

林鍾角

越角

沙侯加濫旦

中呂調

正平調

高平調

仙呂調

黃鍾調

般涉調

高般涉調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲下益濁上益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出九部樂之龜茲部云

大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也

散樂

般人作靡靡之樂其聲往而不反流爲鄭衛之聲秦漢之間秦楚聲作鄭衛浸亡漢武帝以李延年典樂府稍用西

涼之聲今之散樂俳優歌舞雜進往往漢樂府之遺聲晉
天福三年遣劉煦以伶官來歸遼有散樂蓋由此矣
遼冊皇后儀

呈百戲角抵戲馬以爲樂

皇帝生辰樂次

酒一行 膚篥起歌

酒二行 歌手伎入

酒三行 琵琶獨彈

餅茶致語

食入雜劇進

酒四行

闕

酒五行

笙獨吹鼓笛進

酒六行

箏獨彈築毬

酒七行

歌曲破角觥

曲宴宋國使樂次

酒一行

鬲簫起歌

酒二行

歌

酒三行

歌手伎入

酒四行

琵琶獨彈

餅茶致語

食入雜劇進

酒五行

關

酒六行

笙獨吹合法曲

酒七行

箏獨彈

酒八行

歌擊架樂

酒九行

歌角觥

散樂以三音該三才之義四聲調四時之氣應十二管之數截竹爲四竅之笛以叶音聲而被之絃歌三音天音揚

地音抑入音中皆有聲無文四時春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入

散樂器箏箏簫笛笙琵琶五絃箏篪箏方響杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓鞀拍板

雜戲自齊景公用倡優侏儒至漢武帝設魚龍曼延之戲後漢有繩舞自剗之伎杜佑以爲多幻術皆出西域哇哩不經故不具述

鼓吹樂

鼓吹樂一曰短簫饒歌樂自漢有之謂之軍樂遼雜禮朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹百官鹵簿皆有鼓

吹樂

前部

鼓吹令二人

撾鼓十二

金鉦十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鐃十二

鼓十二

歌二十四

管二十四

簫二十四

笙二十四

後部

大角百二十

鼓吹丞二人

羽葆十二

鼓十二

管二十四

簫二十四

鐃十二

鼓十二

簫二十四

笳二十四

右前後鼓吹行則導駕奏之朝會則列仗設而不奏

橫吹樂

橫吹亦軍樂與鼓吹分部而同用皆屬鼓吹令

前部

大橫吹百二十

節鼓二

笛二十四

簫篋二十四

笙二十四

桃皮簫篋二十四

柎鼓十二

金鉦十二

小鼓百二十

中鳴百二十

羽葆十二

鼓十二

管二十四

簫二十四

笙二十四

後部

小橫吹百二十四

笛二十四

簫二十四

觱篥二十四

桃皮觱篥二十四

百官鼓吹橫吹樂自四品以上名有增損見儀衛志自周

襄先王之樂寢以亡缺周南變爲秦風始皇有天下鄭衛
秦燕趙楚之聲迭進而雅聲亡矣漢唐之盛文事多西音
是爲大樂散樂武事皆北音是爲鼓吹橫吹樂雅樂在者
其器雅其音亦西云

志第二十三卷

志第二十

金史三十九

樂書司上柱國錄事監正人趙鼎 國史編纂 脫脫奉

敕修

樂上

雅樂
本朝樂曲

散樂
郊祀樂歌

鼓吹樂

傳曰王者功成作樂治定制禮豈二帝三王之彌文哉蓋有天下者將一軌度正民俗合人神和上下舍禮樂何以焉金初得宋始有金石之樂然而未盡其美也及乎大定明昌之際日修月葺粲然大備其隸太常者即郊廟祀事大宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者則有鐃歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也有散樂有渤海樂有本國舊音

世宗嘗寫其意度爲雅曲史錄其一其俚者弗載云

雅樂凡大祀中祀天子受冊寶御樓肆赦受外國使賀則用之初太宗取汴得宋之儀章鐘磬樂簾挈之以歸皇統元年熙宗加尊號始就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之大定十四年太常始議歷代之樂各自爲名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更爲製名於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰太和文武二舞皇統年間定文舞曰仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞貞元儀又改文舞曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞大定十一年又

有四海會同之舞於是一代之制始備明昌五年詔用唐
宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大
法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉
斗于地中以造尺律其後牛弘以爲不可止用蘇綽鐵尺
至隋亦用之唐興因隋樂不改及黃巢之亂樂縣散失太
常博士殷盈孫以周法鑄鍾編鍾處士蕭承訓等校石
磬合而奏之至周顯德以黍定律議者謂比唐樂高五律
宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃
依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐
初李照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂

下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲舛鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鐘磬即今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛弘等以謂近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮

之說而恥同之故用時君指節爲尺使衆人不敢輕議其尺雖爲詭說其制乃與古同而清濁高下皆適中非出於法數之外私意妄爲者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各爲二十四簾上曰嘗觀宋人論樂以爲律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者而用之初正隆間海陵

營太廟于汴貞祐南遷宣宗修之以祔諸帝神主其地故
宋景靈宮之址也掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟
字時朝廷多故禮器散亡竟亦不能備也大定十一年太
常議按唐會要舊制南北郊宮縣用二十架周漢魏晉宋
齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要用三十六
架五禮新儀用四十八架其數多似乎太侈今擬太常因
革禮天子宫縣之樂三十六簠宗廟與殿庭同郊立則二
十簠宜用宮縣二十架登歌編鐘編磬各一簠又按周禮
大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷
鼓雷鼗孤竹之管雲和之瑟雲門之舞冬至日至地上之

圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣六變謂六成也唐宋因之蓋圜鐘夾鐘也用爲宮者以上應房心有天帝明堂之象也宮聲三奏角徵羽各一奏合陽之奇數欲神聽之也凡樂起於陽至少陰而止圜鐘自卯至申其數有六故六變而樂止則天神皆降可得而禮也樂曲之名唐以和宋以安本朝定樂曲以寧爲名今止有太廟祫享樂曲而郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲今圜丘降神固可就用今太廟祫享皇帝升降行止奏昌寧之曲迎俎奏豐寧之曲酌獻舞出入奏肅寧之曲飲福奏福寧之曲宋開寶禮亦可就用餘有郊祀曲名皇帝入中

壇奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命
學士院撰焉皇帝入中壇奏昌寧之曲降神送神奏乾寧
之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇地祇奏坤寧之曲配位奏
永寧之曲飲福奏福寧之曲升降望燎出入大小次並與
入中壇同餘載儀注及樂章又命太常議文武二舞所當
先後太常議按唐宋郊廟之禮並先文後武本朝自行禘
祫之禮亦然惟唐韋萬石建議謂先儒相傳以揖讓得天
下則先奏文以征伐得天下則先奏武當時雖從尋復改
之其以開元禮先文後武爲定方丘如園丘之儀社稷則
用登歌

宗廟皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鐘皆奏昌
寧之曲迎神送神奏來寧之曲九成天德二年晨裸畢還
小次方奏迎神曲大定十一年朝享奏依開元開寶禮至
版位即奏黃鐘宮三大呂角二太簇徵二應鐘羽二曲詞
皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宮縣奏無射大元之曲諸室
之曲德帝曰大熙安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成
景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗
曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熙宗曰大同睿宗曰大
和昭德皇后廟曰儀坤世宗曰大鈞顯宗曰大寧章宗曰大
隆宣宗曰大慶皇帝還板位及亞終獻皆奏無射宮肅

寧之曲飲福登歌奏夾鐘宮福寧之曲徹豆奏豐寧之曲
皆用無射宮大定十二年制袷禘時享有司攝事初獻盥
洗奏無射宮肅寧之曲升階登歌奏夾鐘宮嘉寧之曲餘
並與親享同其別廟昭德皇后宣孝太子所用並載儀注
樂章舊制太廟皇考廟樂工各三十九人大定二十九年
升祔顯宗有司以爲宋之太廟別廟堂上樂各四十八人
今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上
樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂
奏太廟別廟通以百人爲定明昌六年初設宮縣樂工一
百五十六人承安三年勅祭廟用教坊奏古樂非禮也其

自今召百姓材美者給以食直教閱以待用泰和元年命
宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工闕驗色收補四年
尚書省奏宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百
人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊
兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮乃始用
之若其數復闕但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之
亦可備用遂詔罷創設者宣宗南遷祔諸帝主於汴京太
廟禮官言祔享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮
縣奏采茨以樂簋未備遂止用教坊樂哀宗遷蔡天興二
年七月丁巳太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安於乾

元寺左宣徽使溫敦七十五奏當用樂上曰樂須太常奈何七十五日市有優樂可假用之權左右司員外郎王鶚奏曰世俗之樂豈可施于帝王之前遂止

樂舞名數太廟登歌鐘一簋磬一簋歌工四簫二塤二箎二笛二篳篥二和笙二簫二七星匏一九耀匏一閏餘匏一搏拊二祝一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各二瑟四別廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬攝祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六簋編鐘十二簋編磬十二簋大鐘鐃鐘特磬各四簋建鼓應鼓鞀鼓各四路鼓二路鼓二晉鼓一巢笙竿笙各十簫十箏十箎十笛十塤八

一絃琴三三絃五絃七絃九絃琴各六瑟十二祝一敔一
麾一文舞所執籥翟各六十四武舞所執朱干玉戚各六
十四引舞所執旌二纛三牙杖二單鼗二單鐸二雙鐸二
金鐃二金鐺二金鉦二相鼓二雅鼓二有司攝祭宮縣二
十簋編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼗二晉
鼓一巢笙竽笙簫塤箎笛各八一絃琴三三絃五絃七絃
九絃琴各六瑟八祝敔各一麾一登歌及二舞引舞所執
與親祠同

皇帝受冊寶前期大樂令與協律郎設樂縣於殿廷又設
舉麾位二一於殿西階一於樂縣西北又設登歌樂架於

殿上至日侍中奏外辦宮縣樂作皇帝乃出即坐樂止奉
寶入門樂作置褥位上樂止初引時宮縣樂作至位立定
樂止寶初行樂作至御前置訖樂止皇帝受寶訖樂作侍
中奏稱賀樂止皇太子升殿登歌樂作復位樂止侍中奏
禮畢宮縣樂作皇帝還幕次樂止

御樓宣赦前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣
之左至日金鷄初立大樂署擊鼓立訖鼓止侍中奏外辦
大樂令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應昌寧之樂作皇帝乃出
宣讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應
昌寧之樂作皇帝降座樂止凡皇帝出入升降及分班合

班皆樂作坐立定乃止其冊命中宮皇太子太孫受外國使賀宴外國使皆用官縣

散樂元日聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂器名曲不傳皇統二年宰臣奏自古並無伶人赴朝祭之例所有教坊人負只宜聽候宣喚不合同百寮赴起居從之章宗明昌二年十一月甲寅禁伶人不得以歷代帝王爲戲及稱萬歲者以不應爲事重法科泰和初有司又奏太常工人數少即以渤海漢人教坊及大興府樂人兼習以備用

鼓吹樂馬上樂也天子鼓吹橫吹各有前後部部又各分

金匱要略卷第三十九
二節金初用遼故物其後雜用宋儀海陵遷燕及大定十
一年鹵簿皆分鼓吹爲四節其他行幸惟用兩部而已

前部第一

鼓吹令二人

柁鼓十二

金鈺十二

大鼓百二十

長鳴百二十

鐃鼓一十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笛二十四

大橫吹一百二十

前部第二

節鼓二

笛二十四

簫二十四

簞簞二十四

笳二十四

桃皮簞簞二十四

撾鼓十二

金鉦十二

小鼓百二十

中鳴百二十

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

後部第一

鼓吹丞二人

撾鼓三

金鉦三

羽葆鼓十二

歌二十四

拱辰管二十四

簫二十四

笳二十四

節鼓二

鐃鼓十二

歌十六

簫二十四

笳二十四

小橫吹百二十

後部第二

笛二十四

簫二十四

篳篥二十四

笳二十四

桃皮篳篥二十四

本朝樂曲

世宗大定九年十一月庚申皇太子生日上宴于東宮命奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂今天下無事與卿等共之不亦樂乎辭律不傳十三年四月乙亥上御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知女直醇質之風至於文字語言或不通曉是忘本也二十五年四月幸上京宴宗室于皇武殿飲酒樂上諭之曰今日甚欲成醉此樂不易得也昔漢高祖過故鄉與父老歡飲擊筑而歌令諸兒和之彼起布衣尚且如是况我祖宗世有此土今天下

一統朕巡幸至此何不樂飲于時宗室婦女起舞進酒畢
群臣故老起舞上曰吾來故鄉數月矣今迴期已近未嘗
有一人歌本曲者汝曹來前吾爲汝歌乃命宗室子叙坐
殿下者皆上殿面聽上歌曲道祖宗創業艱難及所以繼
述之意上旣自歌至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復
能成聲歌畢泣下數行右丞相元忠暨群臣宗戚捧觴上
壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本曲如私家相會暢然歡
洽上復續調歌曲留坐一更極歡而罷其辭曰

猗歟我祖聖矣武元誕膺明命功光于天拯溺救焚深根
固蒂克開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道

荼毒海內自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜望戴
所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒
二十四年兢業萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閑暇廓然
無事乃眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗
殆非昔時于鄉于里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非
昔時朕無異視瞻懋慨想祖宗舊宇屬屬音容宛然如睹
童孺慕歷歷其處壯歲經行恍然如故舊年從游依俦
如昨懽誠契闊旦暮之若于嗟闊別兮云胡不樂

郊祀樂歌

皇帝入中壇宮縣黃鐘宮昌寧之曲凡步武同

袞服穆穆臨于中壇瞻言圜壇皇皇后帝禋祀肇稱馨香
維德爰暨百神於昭受職

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鐘爲宮黃鐘爲角
太簇爲徵姑洗爲羽圜鐘三奏黃鐘太簇姑洗皆一奏詞
並同

我金之興皇天錫羨惟神之休爰茲郊見有玉其禮有牲
其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鐘宮昌寧之曲

因天事天惇宗將禮爰飭攸司奉時壘洗挹彼注茲廼陞
壇陞先事而虔神勞豈弟

皇帝升壇登歌大呂宮昌寧之曲

相在國南崇崇其趾烝哉皇王維時泣止至誠通神克禋
克祀於萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲

穆穆君王有嚴有翼珮環鏘然圜壇是陟嘉德升聞馨非
黍稷高明降監百神受職

皇地祇坤寧之曲

肅敬明祇躬行奠贄其贄維何黃琮制幣從祀群靈咸秩
厥位惟皇能饗允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲

肇舉明禋皇天后土皇祖武元爰作神主功昭耆定歌以大呂綏我思成有秩斯祐

司徒迎俎宮縣黃鐘宮豐寧之曲

穆穆皇皇天子躬祀群臣相之罔不敬止俎豆畢陳物其嘉矣馨香始升明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌大呂宮嘉寧之曲

郊裡展敬昭事上靈太尊在席有醑斯馨酌言獻之靈其醉止福祿來宜以荅明祀

皇地祇泰寧之曲

袞服穆穆臨彼泰折於昭神宮埋幣瘞血爰稱匏爵斟言

薦潔方輿常安扶我帝業

配位太祖皇帝燕寧之曲

烝哉高后肇迪丕基功與天合配天以推薦時清旨孔肅
其儀來寧來燕福祿綏之

文舞退武舞進宮縣黃鐘宮咸寧之曲

奉祀郊丘雲門變舞進東朱干停揮翟羽於昭睿文復肖
聖武無疆維烈天子受祜

亞終獻宮縣黃鐘宮咸寧之曲功成治定之舞

掃地南郊天神以俟於皇君王克禋克祀交於神明玄酒
陶器誠心靖純非貴食味

皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲

所以承天無過乎質天其祐之惟精惟一奉尊爰挹馨香
薦德惠我無疆子孫千億

徹豆登歌大呂宮豐寧之曲

大禮爰陳爲豆孔碩肅肅其容於顯百辟皇靈降監馨聞
在德明禋斯成孚休罔極

送神宮縣園鐘宮乾寧之曲

赫赫上帝臨監禋祀居然來歆昭荅祖配園壇四成神安
其位升歌贊送天人悅喜

方丘樂歌

迎神鎮寧之曲林鐘宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏商
呂羽再奏詞同

至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極
精誠皇皇靈睠永莫衆瀛

初獻盥洗太簇宮肅寧之曲

禮有五經無先祭禮即時伸虔惟時盥洗品物吉蠲威儀
濟濟錫之純嘏來歆愷悌

初獻升壇應鐘宮肅寧之曲

無疆之德至哉坤元沉潜剛克資生實蕃方丘之儀惟敬
無文神其來思時歆薦殷

初獻奠玉幣太族宮億寧之曲

禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭假來下莫瘞玉帛純誠
內著神保是享陟降斯祐

司徒捧俎太族宮豐寧之曲

四階秩儀壇於方澤昭事皇祇即陰以撫潔肆於祊孔嘉
且碩神其福之如幾如式

正位酌獻太族宮溥寧之曲

蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含洪光大邊豆既陳金石
斯在四海永寧福祿攸介

配位酌獻

配太
宗也

太族宮保寧之曲詞闕

亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲

卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祗肅八音純繹祀事孔明柔祇
感格

撤豆應鐘宮豐寧之曲

修理方丘吉蠲是宜邊豆靜嘉登於有司芬芬馨香來享
來儀郊儀將終聲歌徹之

送神林鐘宮鎮寧之曲

因地方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思薦餘徹豆神貺
昭垂億萬斯年永祐丕基

詣望燎位太簇宮肅寧之曲詞同升壇

志

卷之三

上

志第二十

志第二十一

金史四十

禮部司上柱國錄事大夫前書希魯穆魯國公

奉

敕修

樂下

宗廟樂歌
鼓吹導引曲

殿庭樂歌
采茨曲

帝祫親饗皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

武出入步同

惟時升平禮儀肇興鳴鑾至止穆穆造庭百辟卿士恪謹

迎承恭款祖考神宇攸寧

皇帝升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲

升階及將還板位皆同登歌

笙鏞既陳疊樽在戶升降有容惟規惟矩恭敬明神上儀

交舉永言保之承天之祐

志二十一

徐應

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

惟水之功潔淨精微洗爵奠罍于德有輝皇皇穆穆宗廟之威宜其感格福祉交歸

皇帝降階宮縣無射宮昌寧之曲

於皇神宮象天清明有來肅肅相維公卿禮儀卒度君子攸寧孔時孔惠綏我思成

迎神宮縣來寧之曲黃鐘宮三奏大呂角二奏大蕤徵二奏應鐘羽二奏詞同

八音克諧百禮具舉明德維清至誠永慕神之格思雲耕風馭來止來臨千祀燕處

司徒引祖宮縣無射宮豐寧之曲

維牲維犧齊明致祠我將我享吉蠲奉之博碩肥腍神嗜
爲宜千秋歆此永綏黔黎

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲

惟酒旣清惟穀旣馨苾芬孝祀在廟之庭羞於皇祖來燕
來寧象功昭德先祖是聽

德皇帝大熙之曲

萬方欣戴鴻業創基瑤源垂裕綿畎重熙式崇祉祀爰考
成規籩豆有楚益臻皇儀

安皇帝大安之曲

爰圖造邦載德其昌皇儀允穆誕集嘉祥明誠昭格積厚
流光祗嚴清廟鐘石琅琅

獻祖大昭之曲

惟聖興邦經始之初鳩民化俗還定攸居迪德純儉志規
遠圖時哉顯祀精誠有孚

昭祖大成之曲

天啓璇源貽慶定基率義爲勇施德爲威耀武拓境功烈
巍巍永昌皇祚均福黔黎

景祖大昌之曲

丕顯鴻烈基緒隆昌聖期誕集邦宇斯張尊嚴廟祐昭格

休祥煌煌縉典億載彌光

世祖大武之曲

桓桓伐功天監其明惟威震疊惟德綏寧神策無遺鴻圖
以興曾孫孝祀適昭厥成

肅宗大明之曲

於皇神人武烈文謨左右世祖懷柔掃除威震遐邇化漸
蟲魚垂光綿永成帝之孚

穆宗大章之曲

烝哉文祖欽聖弘淵慈愛忠信典策昭然歆此明祀繁祉
綿綿時純熙矣流慶萬年

康宗大康之曲

惟明惟聽曄曄神功儀刑世業昭格上穹持盈孝孫薦芳
斯豐錫我祉福皇化益隆

太祖大定之曲

功超殷周德配唐虞天人協應平統寰區開祥垂裕肇基
永圖明明天子敬承典謨

太宗大惠之曲

巍巍德鴻無爲端宸祚承神功究馴俗媿清宮緝熙孝慈
時祀欽奠著誠犧樽嘉旨

熙宗大同之曲

昭顯令德神基丕承對越在天享用躋升於穆清廟來燕
來寧神其醉止惟欽克誠

睿宗大和之曲

皇祖開基周武殷湯猗歟聖考嗣德彌光啓佑洪緒長發
其祥嚴恭廟享萬世烝嘗

世宗大鈞之曲

神之來思甫登于堂裸圭有瓚秬鬯芬芳魏魏先功啓祐
無疆萬年肆祀孝心不忘

顯宗大寧之曲

於皇神宮有嚴惟清吉蠲孝祀惟神之寧對越在天綏我

言十八
思誠敷祐億年邦家之慶

章宗大隆之曲

兩紀踐祚萬方寧康文經天地武服遐荒禮備制定德隆
業昌居歆典祀億載無疆

宣宗大慶之曲

猗歟聖皇三代之英功光先后德被群生牲粢惟馨鼓鐘
其鏗神兮來思歆于克誠

文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲

明明先皇神武維揚開基垂統萬世無疆千戚象功威儀
有光神保是饗昭哉降康

亞終獻無射宮肅寧之曲

消辰之休昭祀惟恭威儀陟降惟禮是從遵豆靜嘉於論
鼓鐘惟皇受祉監斯德容

皇帝飲福登歌夾鐘宮福寧之曲

犧牲充潔粢盛馨香來格來享精神用彰飲此純禧簡簡
穰穰文明天子萬壽無疆

徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲

孝祀肅睦明德以薦樂奏九成禮終三獻百辟卿士進徹
以時小大稽首神保聿歸

送神宮縣黃鐘宮來寧之曲

潔茲牛羊清茲酒醴三獻攸終神既燕喜神之去兮載錫
繁祉萬壽無疆永保禋祀

郊祀前朝享太廟樂歌

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲

郊將升禋廟當告虔錫鑾戾止孝寔奉先祀事斯舉有序
無愆祇見祖考神意懽然

皇帝升殿登歌夾鐘宮昌寧之曲

皇皇天子升自阼階奠見祖禴肅然有懷百禮已洽八音
克諧既昌且寧萬福沓來

迎神宮縣來寧之曲黃鐘三奏大呂角二奏太簇徵二奏

應鐘羽二奏詞同

以實應天報本反始潔粢豐盛禮先肆祀風馬雲車神之
帛矣來止來宜而燕翼子

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲

有水于罍有巾于筐悅手拭爵圭衮有煒玄酒大羹德馨
維非萬年昌寧皇皇負宸

皇帝陞階宮縣無射宮昌寧之曲

降階同

巍巍京師有嚴神宮聖主戾止多士雲從來享來獻肅肅
其容將昭大報庸示推崇

司徒奉俎宮縣無射宮豐寧之曲

陳其犧牲惟純與精苾芬孝祀於昭克誠不疾瘼蠹或剥
或亨洋洋在上以交神明

始祖酌獻宮縣大元之曲

猗歟初基兆我王迹其命維新貽謀丕赫縣縣瓜瓞國步
日闡堂構之成焜煌今昔

獻祖大昭之曲

以聖繼興成王之孚民從其化咸奠攸居清廟觀德猗歟
偉歟金石備樂以奉神娛

昭祖大成之曲

東夷不庭皇祖震怒神武削平貽厥聖緒猶室有基垣墉

乃樹億萬斯年天保孔固

景祖大昌之曲

於皇藝祖其智如神修法施令百度惟新疆宇日廣海隅
咸賓功高德厚耀耀震震

世祖大武之曲

於皇先王昭假于天長駕遠馭麾斥無前王業猶生孫謀
有傳圓壇展禮敢先告虔

肅宗大明之曲

猗歟前人簡惠昭融相我世祖成茲伐功敷佑來葉帝圖
其隆將修熙事先款神宮

三十二
三百三
穆宗大章之曲

仁慈忠信惟祖之休功光岐下迹掩商丘言瞻清廟懷想
前修神其來格歆茲庶羞

康宗大康之曲

猗歟前王惠我無疆儀刑典法日靖四方永言孝思於乎
不忘昭告大祀祗率舊章

太祖大定之曲

天生聰明俾乂蒸人惟此二國爲我毆民撻彼威武萬邦
咸賓明昭大報推而配神

太宗大惠之曲

維清緝熙於昭明德我其收之駿奔萬國南郊肇修大典
增飾清廟吉蠲純禧申錫

睿宗大和之曲

維時祖功肇開神基昭哉聖考其德增輝上動天監明命
攸歸謀貽翼子無疆之辭

文舞退武舞進宮縣肅寧之曲

先皇開基比迹殷湯功加天下武德彌光容舞象成干戈
戚揚於昭報本懷哉不忘

亞終獻宮縣肅寧之曲

於皇宗枋朝獻維時芬芬酒醴棣棣威儀誠則有餘神之

格思神孫千億神其相之

皇帝飲福登歌夾鐘福寧之曲

皇皇穆穆丕承丕基躬親于禋載肅載祗對越在天神歆其誠于以飲酒如川之增

徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲

物維其時既豐且旨苾苾德馨或將或肆神之居歆洽于百禮於萬斯年穰穰介祉

送神宮縣黃鐘宮來寧之曲

濟濟多儀皇皇雅奏獻終反爵薦餘徹豆神監昭回有秩斯祐無疆之福申錫厥後

昭德皇后別廟郊祀前薦享登歌樂曲

初獻盥洗夷則宮肅寧之曲

神無常享時歆精誠惟誠惟潔感通神明先事盥滌注茲
清泠巾筐既奠尊彝薦馨

初獻升降殿中呂宮嘉寧之曲

有來肅肅登降以敬粦粦衮服鏘鏘佩聲金石節奏既協
且平其儀不忒乃終有慶

司徒奉俎奏夷則宮豐寧之曲

馨我黍稷潔我牲牷降升有節薦是吉蠲工祝致告威儀
肅然神之弔矣元吉其旋

酌獻奏夷則宮儀坤之曲

倪天之妹坤德利貞圓立有事先薦以誠我酒既旨我殽
既盈神其居饗福祿來成

徹豆奏中呂宮豐寧之曲

明昭祀事舊典無違樂既云闕神其聿歸禮之克成神保
斯饗於萬斯年迓續丕貺

袷禘有司攝事

初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲

祀事之大齊栗爲先潔精以獻沃盥于前既灌以升乃薦
豆邇神其感格歆于吉蠲

升自西階登歌奏夾鐘宮嘉寧之曲餘並同親祀

國有太宮合食以禮濟階肅肅降陸濟濟鏘然純音節乃容止神之格思永綏福履

時享攝事登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

酌彼行潦維挹其清潔齊以祀祀事昭明顯允辟公沃盥乃升神之至止歆于克誠

初獻升殿夾鐘宮嘉寧之曲餘同親祀惟不用宮縣

濟濟在庭祗薦有序雍容令儀旋規折矩爰徂于基鳴珮接武敬恭神明來寧來處

昭德皇后時享登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲

時祀有章禮備樂舉爰潔其盥亦豐其俎俯仰升降中規中矩神其來格百福是與

初獻升殿夾鐘宮嘉寧之曲

三獻及司徒降同

假哉神宮神宮有恤惟時吉蠲登降翼翼歌鐘鏘煌笙磬翕繹於昭肅恭靈釐來格

司徒奉俎無射宮豐寧之曲

宮庭枚枚鐘磬煌煌既儀圭鬯既奠胥鄉齊莊奉饋遵豆大房靈之右饗流慶無疆

酌獻無射宮儀坤之曲

於皇坤德作合乾儀塗山懿範京室芳徽容聲如在典祀
惟時神其克享薦祉來宜

亞終獻無射宮儀坤之曲

嘉羞實俎高張在庭申獻合禮終獻改申為三坤德儀刑神其是

聽用鬯清明清明既鬯來享來寧

徹豆夾鐘宮豐寧之曲

禮成於終神心裊裊管蕭發馨樂闋獻已徒馭孔多靈輿
載軼青玄悠悠歸且億矣

宣孝太子別廟登歌樂章

初獻升殿夾鐘宮承安之曲

有賄斯牲有馨斯齊美哉洋洋升降以禮禮容旣莊樂亦諧止神之格思式歆明祀

酌獻無射宮和寧之曲

於惟光靈孝德昭宣高麗有奕來寧來燕於薦惟裕旣時旣蠲從我烈祖載享億年

亞終獻和寧之曲

金石和奏豆籩惟豐祠宮奉事齊敬精秉笙吟伊浦鶴駐緌峯是保是饗靈德無窮

徹豆夾鐘宮和安之曲

寢成奕奕今茲其時明稱肇祀將禮之儀侯安以懌羞嘉
且時樂闋獻已神其饗思

大定三年十月追上睿宗冊寶應鐘宮顯寧之曲

天開休運積仁而昌命茲昭考敢忘顯揚上儀肇舉洎日
之良來格來享惠我無疆

大定十九年升祔熙宗冊寶樂曲

恢大帝業救寧多方懿德茂烈金書發揚肇舉上儀洎擇
吉日鴻名赫赫與天無極

上冊寶宮縣靜寧之曲

日卜其吉承祀孔肅廣號追崇孝心克篤於乎悠哉來思

辟穆寶冊既陳委於宗祝

皇帝降殿宮縣鴻寧之曲

繼世隆昌臨朝靜默追謚鴻名發輝潛德玉質金章煌煌
簡冊消辰展儀永傳無極

殿庭樂歌

大定七年正月上冊寶皇帝將升御座宮縣樂太簇宮泰
寧之曲降座同

德隆帝位承天而興侯邦來庭民居安寧歸美以報傳之
無極鴻名徽稱壽時萬億

冊寶入門奏天保報上之曲

四方既平功歸聖明定功巍巍丕享鴻名股肱良哉揄揚
元首儲精優游南山等壽

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

聖德高明萬邦咸休錙銖唐虞糠粃商周維時群臣對敷
稽首天子明明令聞不朽

冊寶初行奏和寧之曲

冊寶將升殿皇太子自侍立位至降階曲並同

四方攸同昭哉成功時和年豐諸福來崇英聲昭騰和氣
充塞於乎皇王維壽時億

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

穆清皇風遐方來同於昭于天物和歲豐丕受鴻名對揚

偉蹟純釐穰穰敷錫罔極

上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲

同前

舉酒萬壽無疆之曲

四海太平吾皇之功群臣對揚誕受鴻名霞觴瓊腴君王
樂豈皇天垂休萬壽無極

皇太子升階降階及與宴官升殿並奏和寧之曲

同前

進第一爵登歌奏王道明昌之曲

對天鴻休予以鋪張巍巍煌煌超冠百王皇圖皇綱時維
明昌祉福無疆于民敷揚

行群官酒宮縣和寧之曲文武入設群官食奏功成治定

之舞三成止

聖德高明如天強名多方治平功大有成流于聲音形于
蹈舞頒觴群臣以昭禮遇

進第二爵登歌奏天子萬年之曲

惟明后馭寰瀛躋升平飛英聲功三王德五帝游巖廊億
萬歲

行群官酒宮縣和寧之曲武舞入設群官食奏四海會同
之舞三成止

地平天成時和歲豐迓衡弗迷率惟敕功受天之祐四方
來荷於萬斯年不遐有佐

進第三爵登歌嘉禾之曲

景命赫斯歸吾皇仁風洋洋被遠荒琛贄旅庭趨明光氣

和薰蒸爲嘉祥殊本合穗真異常庾如坻京歲且穰猗與

鴻休超前王播爲聲詩傳無疆

行群官酒設群官食群官降階官縣並奏和寧之曲

皇帝將降御座奏泰寧之曲並用太簇宮

大定十一年十一月行冊禮皇帝升御座官縣泰寧之曲

皇皇穆穆袞服玉趾如日之升如山仰止九賓在列媚茲

天子願言無疆介以繁祉

冊寶入門奏天保報上之曲

穆穆元聖天迪子保相維臣工以奏丕號揚于路朝玉牒

神寶於萬斯年吾君壽考

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲

玉冊玉寶尊聖天子丕揚鴻名昭受帝祉闋休對天其隆
孰比臣下同心翼戴歸美

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

大矣我后徽冊膺受歡趨彤庭拜手稽首休明御辰無疆
萬壽靈貺沓來天地長久

舉酒奏萬壽無疆之曲

聖德懋昭民歸天祐煌煌金書典冊光受備樂在庭八音
諧奏群公奉觴天子萬壽

進第一爵登歌王道昌明之曲

明明我皇道光化溥百度惟新禮修樂舉藻飾太平爛然
可覩超躋三王暉映千古

設群官食奏和寧之曲功成治定之舞

穆穆我君威折群醜輝光日新仁洽九有容典歲莪超前
絕後端拱深嚴寶冊膺受

第二爵登歌奉天子萬年之曲

典禮修惟明后揚鴻名燦瓊玖羅華紳爲萬壽歌南山堅
且久

行群官酒奏和寧之曲四海會同之舞

道隆政平天開有德萬國和寧來王來極昭受鴻名俯徇
列辟錫飲行觴歡心各得

第三爵登歌奏嘉禾之曲

衆瑞畢至昭升平爰生嘉禾廼合穗牕牕大田無南東稼
茂如雲成豐歲旣刈旣穫百室盈擊壤歌沸野老聲陶唐
之民茲其比帝力何有若自遂

大定十八年十二月上受命寶皇帝將升御座宮縣奏泰
寧之曲並大呂宮

上帝有赫懷此明德界之神寶庸鎮萬國臨軒是膺登降
維則群臣拜首年卜萬億

寶入門奏天保報上之曲

受命大寶昭答眷佑珍符明貺人爲天授文物具舉韶護
迭奏群臣上之天子萬壽

群臣合班奏歸美揚功之曲

德冒生民明明元后端冕臨軒神寶是受群工來賀咸拜
稽首無疆無期享祚長久

皇太子升殿并自侍立位降階宮縣稱觴介壽之曲

上儀昭舉膺時瑞玉群辟在列蹌蹌肅肅衮衣桓圭歸美
稽首升降惟時天子萬壽

舉酒登歌奏萬壽無疆之曲

上帝眷命純休茲至誕膺洪寶光臨大器稱觴對揚高嶽
萬歲其寧惟永無疆卜世

天德二年十月冊立中宮皇帝將升御座宮縣奏乾寧之
曲降座同

人道大倫王化所基明聖稽古陰教欲施臨軒發冊備舉
彝儀麟趾關雎宜播聲詩

冊寶入門奏昌寧之曲

出門同

羽衛充庭淑旂徽章禮儀具舉消辰以良相我內訓來儀
椒房億萬斯年邦家之光

將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲

命婦升降同

塗山興夏關雎美周坤儀之尊母臨九州瑤冊緯衣光配
凝旒地久天長福祿是道

后出閣奏順寧之曲升降座同

天立厥配任姒比隆母儀四海化行六宮日月並明乾坤
合德於萬斯年作儼宸極

受冊奏坤寧之曲

風化之始由于壺闈禮文斯備爰正坤儀維順以慈儼聖
同德則百斯男垂統無極

天德四年二月冊皇太子皇帝將升御座宮縣奏乾寧之
曲皆用夾鐘宮

大君有爲先圖本固消辰之吉禮成儲副文物備陳聲樂
皆具人心載寧克昌福祚

冊使入門昌寧之曲

在天成象煥乎前星惟聖時憲典禮以行一人有慶萬邦
以貞社稷之福寢昌寢明

皇太子入門奏元寧之曲

出門同

皇矣上帝純佐明聖篤生元良日躋德性冊命主器萬邦
以正龍樓問寢億年之慶

大定八年正月冊皇太子

皇帝將升御座宮縣洪寧之曲並用太簇宮

會朝清明臨軒備禮天威皇皇臣工濟濟於昭元良膺茲
典冊對揚闕休卜年萬億

皇太子入門奏肅寧之曲

光昭前星惟天垂象稽古而行主器以長曲禮告成邇遐
屬望國本既隆繁釐永享

群臣合班奏嘉寧之曲

於皇臨軒禮崇上嗣維眷之祺儀方正位言觀其儀翔翔
濟濟美歸吾君太平萬歲

皇太子復受冊位奏和寧之曲

祖功艱難經營締構基牢根深枝繁葉茂於昭貽謀駢休

集佑元良斯貞吾皇萬壽

大定二十七年三月冊皇太孫

皇帝將升御座宮縣泰寧之曲並姑洗宮

上天叢休申錫祚胤孫謀有詒臨軒體正煌煌上儀欣欣
衆聽隆我邦本無疆惟慶

皇太孫入門奏慶寧之曲

出門同

寶源流光流光惟遠孫謀有貽慶序昭衍於樂衆望於皇
備典動容周旋承茲嘉美

群臣合班奏順寧之曲

冕旒當宁徽章備舉綵仗克庭金石列簾濟濟多士翼翼

志二十一
就序海潤山暉傾聽樂府

皇太孫復受冊位奏保寧之曲

禮之攸聞丕建世嫡衆論協從天心不易名崇震宮辭著
瑞冊社稷宗廟無疆夷懌

鼓吹導引曲

天眷三年九月駕幸燕京導引曲無射宮

五年一狩仙仗到人間問稼穡艱難蒼生洗眼秋光裏今
日見天顏金戈玉斧臨香火馳道六龍閑歌謠到處皆相
似天子壽南山

天德二年三月祫享廻鑾導引曲

禮成廟享御衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多受福孝
德與天通鳳簫龍管韶音奏聲在五雲中粲然文物昭治
世萬億禩無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲 並姑洗宮

鑾輿順動嘉氣滿神京輦路宿塵清鈎陳萬旅隨天仗縹
緲轉霓旌都人望幸傾堯日鼇抃溢歡聲臨觀八極辰居
正寰宇慶昇平

采茨曲

新都春色滿華蓋定全燕時運千齡協星辰五緯連六龍
承曉日丹鳳倚中天王氣盤山海皇居億萬年

貞元三年十一月拾享廻鑾采茨曲並用

慶成廻大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎嵩呼間八音太平
興縟禮萬國得懽心孝格迎遐福穰穰永降臨

正隆六年六月駕幸南京導引曲並林鐘宮

神宮壯麗宮殿壓蓬萊向曉九門開聖明天子初巡幸遙
駕六龍來五雲影裏排仙仗清蹕絕纖埃都人齊唱昇平
曲更進萬年盃

采茨曲

雙闕層雲表澄景開清曉六龍天上來馳道平如掃虞巡
五載合夏諺一遊同都人欣豫意寫入頌聲中

大定三年十月拾享廻鑾采茨導引曲

皆應鐘宮自後
親祀二曲並用

太宮崇烈考大禮慶初成綵仗廻雲步天階嚴蹕聲舜宮
合至孝周頌詠維清介福應穰簡歡交萬國情

導引曲

禮行清廟華黍薦年豐聖孝與天通六龍廻馭千官衛玉
振珮環風黃麾金輅嚴天仗非霧鬱葱葱工歌疊奏升平
曲福祿自來崇

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟

導引曲

璿源濬發衍慶自靈長聖運日隆昌震闡顯冊導彝典基

緒煥重光練時廟見嚴昭報禮樂絜成章精誠潛格神明
助福祿永無疆

志第二十一

志卷第十八

元史六十七

翰林學士善美知制誥兼修國史臣等謹將翰林制誥書郎兼國史院編修官臣王端等奉

勅修

禮樂一

傳曰禮者天地之序也樂者天地之和也致禮以治躬外貺斯湏不莊不敬則慢易之心入之矣致樂以治心中心斯湏不和不樂則鄙詐之心入之矣古之禮樂壹本於人君之身心故其爲用足以植綱常而厚風俗後世之禮樂既無其本唯屬執事者從事其間故僅足以美聲文而侈觀聽耳此治之所以不如

古也前聖之制至周大備周公相成王制禮作樂而教化大行邈乎不可及矣秦廢先代典禮漢因秦制起朝儀作宗廟樂魏晉而後五湖雲擾秦漢之制亦復不存矣唐初襲用隋禮太常多肄者教坊俗樂而已至宋承五季之衰因唐禮作太常因革禮而所製大晟樂號爲古雅及乎靖康之變禮文樂器掃蕩無遺矣元之有國肇興朔漠朝會燕饗之禮多從本俗太祖元年大會諸侯王于阿難河即皇帝位始建九游白旗世祖至元八年命劉秉忠許衡始制朝儀自是皇帝即位元正天壽節及諸王外國來朝冊立皇

后皇太子群臣上尊號進太皇太后皇太后冊寶暨郊廟禮成群臣朝賀皆如朝會之儀而大饗宗親錫宴大臣猶用本俗之禮爲多若其爲樂則自太祖徵用舊樂於西夏太宗徵金太常遺樂於燕京及憲宗始用登歌樂祀天於日月山而世祖命宋周臣典領樂工又用登歌樂享祖宗于中書省既又命王鏞作大成樂詔括民間所藏金之樂器至元三年初用宮縣登歌文武二舞于太廟烈祖至憲宗八室皆有樂章三十年又撰社稷樂章成宗大德間製郊廟曲舞復撰宣聖廟樂章仁宗皇慶初命太常補撥樂工而

樂制日脩大抵其於祭祀率用雅樂朝會饗燕則用燕樂蓋雅俗兼用者也元之禮樂揆之於古固有可議然自朝儀既起規模嚴廣而人知九重大君之尊至其樂聲雄偉而宏大又足以見一代興王之象其在當時亦云盛矣今取其可書者著於篇作禮樂志制朝儀始末

世祖至元八年秋八月己未初起朝儀先是至元六年春正月甲寅太保劉秉忠大司農孛羅奉旨命趙秉溫史朮訪前代知禮儀者肄習朝儀既而秉忠奏曰二人習之雖知之莫能行也得旨許用十人遂徵

儒生周鐸劉允中尚文岳忱關思義侯祐賢蕭琬徐
汝嘉從亡金故老烏古倫居貞完顏復昭完顏從愈
葛從亮于伯儀及國子祭酒許衡太常卿徐世隆稽
諸古典參以時宜沿情定制而肄習之百日而畢秉
忠復奏曰無樂以相湏則禮不備奉旨搜訪舊教坊
樂工得杖鼓色楊皓笛色曹楫前行色劉進教師鄭
忠依律運譜被諸樂歌六月而成音聲克諧陳于萬
壽山便殿帝聽而善之秉忠及翰林太常奏曰今朝
儀既定請脩執禮真有旨命丞相安童大司農孛羅
擇蒙古宿衛士可習容止者二百餘人肄之期月七

年春二月奏以丙子觀禮前期一日布綿蕝金帳殿前帝及皇后臨觀于露階禮文樂節悉無遺失冬十有一月戊寅秉忠等奏請建官典朝儀帝命與尚書省論定以聞八年春二月立侍儀司以忽都于思也先乃爲左右侍儀奉御趙秉溫爲禮部侍郎兼侍儀司事周鐸劉允中爲左右侍儀使尚文岳忱爲左右直侍儀事關思義侯祐賢爲左右侍儀副使蕭琬徐汝嘉爲僉左右侍儀事烏古倫居貞爲承奉班都知完顏復昭爲引進副使葛從亮爲侍儀署令于伯儀爲尚衣局大使夏四月侍儀司奏請製內外仗如歷

代故事從之秋七月內外仗成遇八月帝生日號曰
天壽聖節用朝儀自此始

元正受朝儀

前期三日習儀于聖壽萬安寺

或大興教寺

前二日陳設

于殿庭至期大昕侍儀使引導從護尉各服其服入
至寢殿前捧牙牌跪報外辦內侍入奏出傳制曰可
侍儀俛伏興皇帝出閣陞輦鳴鞭三侍儀使并通事
舍人分左右引擎執護尉劈正斧中行導至大明殿
外劈正斧直正門北向立導從倒卷序立惟扇置于
錡侍儀使導駕時引進使同內侍官引宮人擎執導

從入至皇后宮庭捧牙牌跪報外辦內侍入啓出傳
旨曰可引進使俛伏興皇后出閣陞輦引進使引導
從導至殿東門外引進使分退押直至堊塗之次引
導從倒卷出俟兩宮升御榻鳴鞭三劈正斧退立於
露階東司晨報時雞唱畢尚引引殿前班皆公服分
左右入日精月華門就起居位相向立通班舍人唱
曰左右衛上將軍兼殿前都點檢臣某以下起居尚
引唱曰鞠躬曰平身引至丹墀拜位知班報班齊宣
贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰都
點檢稍前宣贊報曰聖躬萬福通贊贊曰復位曰拜

曰興曰拜曰興曰平身曰播笏曰鞠躬曰三舞蹈曰

跪左膝三叩頭曰山呼曰山呼曰再山呼凡傳山呼控鶴呼譟應和

曰萬歲傳再山呼應曰萬萬歲後倣此曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰

拜曰興曰平立宣贊唱曰各恭事兩班點檢宣徽將軍

分左右升殿宿直以下分立殿前尚廐分立伏南管

旗分立大明門南楹俟后妃諸王駙馬以次賀獻禮

畢典引引丞相以下皆公服入日精月華門就起居

位通班唱曰文武百僚開府儀同三司錄軍國重事

監修國史右丞相具官臣某以下起居典引贊曰鞠

躬曰平身引至丹墀拜位知班報班齊宣贊唱曰拜

通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身曰搢笏

曰鞠躬曰三舞蹈曰跪左膝三叩頭曰山呼曰山呼

曰再山呼曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興

曰平身侍儀使詣丞相前請進酒雙引升殿前行樂

工分左右引登歌者及舞童舞女以次升殿門外露

階上登歌之曲各有名音中本月之律

先期儀鳳司
運譜翰林院

譯辭丞相至字下褥位立侍儀使分左右北向立俟

前行色曲將半舞旋列定通贊唱曰分班樂作侍儀

使引丞相由南東門入宣徽使奉隨至御榻前丞相

跪宣徽使立于東南曲終丞相祝贊曰溥天率土祈

天地之洪福同上皇帝皇后億萬歲壽宣徽使荅曰
如所祝丞相俛伏興退詣進酒位尚醞官以觴授丞
相丞相播笏奉觴北面立宣徽使復位前行色降舞
旋至露階上教坊奏樂樂舞至第四拍丞相進酒皇
帝舉觴宣贊唱曰殿上下侍立臣僚皆再拜通贊贊
曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身丞相三進酒畢
以觴授尚醞官出笏侍儀使雙引自南東門出復位
樂止至元七年進酒儀班首至殿前褥位立前行進
曲尚醞官執空盃自正門出授班首班首播笏
執空杯由正門入至御榻前跪俟曲終以杯授尚醞
官出笏祝贊宣徽使曰諾班首俛伏興班首宣徽使
由南東門出各復位班首以下舞蹈山呼五拜百官
分班教坊奏樂尚醞官進酒殿上下侍立臣僚皆再

拜三進酒畢班首降至丹墀至元通贊贊曰合班禮
十八年十二月二十八日改今儀

部官押進奏表章禮物二案至橫階下宣禮物舍人

進讀禮物目至第二重階俟進讀表章官等

翰林國史院屬

官一至宇下齊跪宣表目舍人先讀中外百司表目

翰林院官讀中書省表畢俛伏興退降第一重階

下立俟進讀禮物舍人陞階至宇下跪讀禮物目畢

俛伏興退同降至橫階隨表章西行至右樓下侍儀

仍領之禮物東行至左樓下太府受之宣贊唱曰拜

通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰平身曰搢笏曰鞠躬曰

三舞蹈曰跪左膝三叩頭曰山呼曰山呼曰再山呼

曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興曰平立僧
道耆老外國蕃客以次而賀禮畢大會諸王宗親駙
馬大臣宴饗殿上侍儀使引丞相等陞殿侍宴凡大
宴馬不過一羊雖多必以獸人所獻之鮮及脯鱸折
其數之半預宴之服衣服同制謂之質孫宴饗樂節見宴樂篇
四品以上賜酒殿上典引引五品以下賜酒于日精
月華二門之下宴畢鳴鞭三侍儀使導駕引進使導
后還寢殿如來儀

天壽聖節受朝儀

如元正儀

郊廟禮成受賀儀

如元正儀

皇帝即位受朝儀

林茂卿

前期三日習儀于萬安寺前二日陳設于殿庭前一
日設宣詔位于闕前至期大昕侍儀使引導從護尉
各服其服至皇太子寢閣前捧牙牌跪報外辦內侍
傳旨曰可侍儀使俛伏興皇太子出閣侍儀使前導
由崇天門入升大明殿引進使引導從至皇太子妃
閣前跪報外辦內侍出傳旨曰可引進使俛伏興前
導由鳳儀門入俟諸王以國禮扶皇帝登寶位畢鳴
鞭三尚引引點檢以下皆公服入就起居位起居贊
拜如元
正朝兩班點檢宣徽將軍宿直尚廐管旗各恭事俟
儀

后妃諸王駙馬以次賀獻禮畢參議中書省事四人
以篚奉詔書由殿左門入至御榻前參議中書省事
跪奏詔文俛伏興以詔授典瑞使押寶畢置于篚對
舉由正門出樂作至闕前以詔置于案文武百僚各
公服就位北向立侍儀使稱有制宣贊唱曰拜通贊
贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身曰班首稍前
典引引班首至香案前通贊贊曰跪曰在位官皆跪
司香贊曰搢笏通贊贊曰上香曰上香曰三上香曰
出笏曰就拜曰興曰復位宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠
躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身侍儀使以詔授左司

郎中郎中跪受同譯史稍西陞木榻東向宣讀通贊
贊曰在位官皆跪讀詔先以國語宣讀隨以漢語譯
之讀畢降榻以詔授侍儀使侍儀使置于案通贊贊
曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興曰搢笏曰鞠躬曰
三舞蹈曰跪左膝三叩頭曰山呼曰山呼曰再山呼
曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興曰平立典
引引丞相以下皆公服入起居位起居拜舞祝頌進
酒獻表賜宴並同
元正受朝儀宴畢鳴鞭三侍儀使導駕引進使導后入寢
殿如來儀次日以詔頒行

群臣上皇帝尊號禮成受朝賀儀

前期二日儀鸞司設大次于大明門外又設進冊案于殿內御座前之西進寶案于其東設受冊案于御座上之西受寶案于其東侍儀司設冊案于香案南寶案又于其南禮儀使位于前冊使冊副位于廷中北面引冊奉冊舉冊讀冊捧冊官位于右引寶奉寶舉寶讀寶捧寶官位于左以北爲上百官自金玉府迎冊寶奉安中書省如常儀前期一日右丞相率公卿朝服儀衛音樂導冊寶二案出自中書至闕前控鶴奠案方輿中道冊使等奉隨入大次內方輿奠案侍儀使引冊使以下由左門以出百官趨退至期大

昕右丞相以下百官各公服集闕廷儀仗護尉就位
侍儀使禮儀使引導從導皇帝升大明殿引進使引
導從導皇后升殿尚引引殿前班入起居位起居山
呼拜舞畢宣贊唱曰各恭事皇太子諸王后妃公主
以次升殿鳴鞭三侍儀使引冊引寶導冊寶由正門
入樂作奉冊使右丞相率冊官由右門入奉寶使御
史大夫率寶官由左門入至殿下置冊案于香案南
寶案又奠于其南樂止侍儀使引冊使以下就起居
位典引引群臣入就位通班舍人唱曰文武百僚具
官臣某以下起居典引贊曰鞠躬曰平身引至丹墀

拜位宣贊唱曰拜通贊贊拜舞蹈山呼如常儀畢承
奉班都知唱曰奉冊使以下進上冊寶侍儀司引冊
使以下進就位樂作掌儀贊曰奉冊寶官稍前搢笏
捧冊寶侍儀使前導由中道升正階立宇下俟奉冊
使諸冊官由右階隳奉寶使諸寶官由左階隳畢俱
由左門入奉冊寶至御榻褥位前冊西寶東樂止掌
儀贊曰捧冊寶官稍前以冊寶跪置于案曰出笏曰
就拜曰興曰平身曰復位曰奉冊使以下皆跪曰舉
冊官興俱至案前跪曰搢笏取冊于匣置于盤對舉
曰讀冊官興俱至案前跪曰讀冊讀冊官稱臣某謹

讀冊讀畢舉冊官納冊于匣興以授典瑞使出笏立于冊案西南典瑞使置于受冊案掌儀贊曰舉寶官興俱至案前跪曰摺笏取寶于盥對舉曰讀寶官興俱至案前跪曰讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢舉寶官納寶于盥興以授典瑞使出笏立于寶案東南典瑞使置于受寶案掌儀贊曰奉冊使以下皆就拜曰興曰平身叅議中書省事四人以篚奉詔書由殿左門入至御榻前跪讀詔文如常儀授典瑞使押寶畢置于篚對舉由正門出至丹墀北置于詔案冊使以下由南東門出就位聽詔如儀儀鸞使四人舁進

冊寶案由左門出侍儀使引班首由左階齊前行色
樂作至宇下樂止舞旋至露階立班首入殿宣徽使
奉隨班首跪宣徽使西北向立班首致詞曰冊寶禮
畢願上皇帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝樂
作通贊唱曰分班進酒畢班首由南東門出降階復
位樂止通贊唱曰合班奏進表章禮物贊拜舞蹈山
呼錫宴並如元正之儀

冊立皇后儀

前期二日儀鸞司設發冊寶案于大明殿御座前稍
西設發寶案稍東掌謁設香案于皇后殿前設冊案

于殿內座榻前稍西寶案稍東設受冊案于座榻上
稍西設受寶案于稍東侍儀司設板位冊使副位于
廷中北面冊官位于右寶官位于左禮儀使位于冊
案前主節位于太尉左皇后殿廷亦如之至期大昕
引贊叙太尉以下于闕廷各公服侍儀使禮儀使引
冊使引冊奉冊舉冊讀冊捧冊官由月華門入侍儀
使禮儀使引冊副引寶奉寶舉寶讀寶捧寶官由日
精門入至露階下依板位立侍儀使捧牙牌入至寢
殿前跪報外辦內侍入奏出傳制曰可侍儀使俛伏
興皇帝出閣升輦鳴鞭三侍儀使引導從導皇帝入

大明殿陞御座鳴鞭三司晨報時雞唱畢尚引引殿

前班入起居位

起居贊拜舞
蹠山呼如儀

宣贊唱曰各恭事引贊

引冊使以下入就位掌儀舍人引承奉班都知侍儀

使禮儀使主節捧冊捧寶官升自左階由南東門入

至御座前分左右相向立掌儀贊曰禮儀使稍前跪

曰太尉以下皆跪禮儀使跪奏請進發皇后冊寶掌

儀贊曰就拜曰興曰平身曰太尉以下皆興曰復位

掌儀贊曰內謁者稍前曰搢笏曰捧冊寶跪進皇帝

曰以冊寶授捧冊寶官捧冊寶官跪受興掌儀贊曰

主節官搢笏持節禮儀使引節導冊寶由正門出至

露階南向立禮儀使稱有制承奉班都知唱曰太尉
以下皆再拜通贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平
身禮儀使宣制曰命太尉某等持節授皇后冊寶通
贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身降至露階
下依次就位掌儀唱曰以冊寶置于案曰出笏曰復
位方輿舁以行樂作侍儀使禮儀使引太尉及冊寶
官奉隨至皇后宮庭奠案樂止掌儀唱曰捧冊寶官
稍前搢笏捧冊寶使太尉以下奉隨由正階隳至案
前掌儀贊曰以冊寶置于案曰出笏曰復位侍儀使
稍前跪報外辦內侍入啓出傳旨曰可侍儀使俛伏

興皇后出閣詣褥位太尉稱制遣臣某等恭授皇后冊寶內侍贊禮曰跪掌儀贊曰太尉以下皆跪內侍贊皇后曰上香曰上香曰三上香曰拜曰興曰拜曰興掌儀贊曰太尉以下皆興皇后陞殿立于座榻前承奉班都知唱曰太尉以下進冊寶掌儀唱曰捧冊寶官稍前摺笏捧冊寶由正門至殿內掌儀贊曰以冊寶跪置于案曰捧冊寶官出笏興復位曰太尉以下皆跪曰舉冊官興至案前跪曰摺笏取冊于匣置于盤對舉曰讀冊官興至案前跪曰讀冊讀冊官稱臣某謹讀冊讀畢納冊于匣掌儀贊曰出笏舉寶官

興至案前跪掇笏取寶于盥對舉曰讀寶官興至案前跪曰讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢納寶于盥掌儀贊曰出笏曰太尉以下皆就拜曰興曰平身捧冊寶官以冊寶授太尉太尉以授掌謁掌謁以冊寶置于受冊寶案掌儀唱曰太尉以下跪曰衆官皆跪太尉致祝辭曰冊寶禮畢伏願皇后與天同筭司徒應曰如所祝就拜興平身太尉進酒樂作皇后飲畢樂止禮儀使引節引主節由正門以出侍儀使引太尉以下由左門至階下北面立承奉班都知唱曰太尉以下皆再拜通贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰

平立侍儀使引太尉以下還詣皇帝御座前跪奏曰
奉制授皇后冊寶謹以禮畢就拜興由左門以出降
詣旁折位侍儀使引導從導皇后詣大明殿前謝恩
掌謁贊曰拜曰興曰拜曰興侍儀使分退掌謁導皇
后升御座典引引丞相以下入起居位起居贊侍儀
使詣右丞相前請進酒雙引升殿至宇下褥位立侍
儀使分左右北向立俟前行色曲將半舞旋列定通
贊唱曰分班樂作侍儀使引右丞相由南東門入宣
徽使奉隨至御榻前右丞相跪宣徽使立于東南曲
終右丞相祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝慶抃同上皇

帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝右丞相俛伏
興退詣進酒位進酒進表章禮物贊拜僧道宴畢鳴
鞭三侍儀使導駕引進使導后還寢殿如來儀

冊立皇太子儀

前期三日右丞相率百僚至金玉局冊寶案前舍人
贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身曰班首稍前
曰跪曰在位官皆跪曰搢笏曰上香曰上香曰三上
香曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興曰平身
侍儀使舍人分引群臣儀衛音樂導至中書省正位
安置前期二日儀鸞司設發冊案于大明殿御座西

發寶案于東典寶官設香案于太子殿前階上設冊案于西寶案于東又設受冊案于殿內座榻之西受寶案于東侍儀司設板位太尉冊使副位于大明殿廷太尉位居中冊官位于右寶官位于左禮儀使位于前主節官位于太尉之左太子殿廷亦如之樂位布置亦如之右丞相率百僚朝服至中書省冊寶案前叙立定舍人贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身曰班首稍前曰跪曰搢笏曰在位官皆跪曰上香曰上香曰三上香曰出笏曰就拜曰興曰拜曰興曰拜曰興曰平立舍人分引群臣儀衛導從音樂傘扇

道至闕前控鶴奠案方輿官昇之由中道入崇天門
冊使以下奉隨至露階下方輿官置冊案于西寶案
于東分退立于兩廡冊使副北面引冊官舉冊官讀
冊官捧冊官位于冊案西東向引寶官舉寶官讀寶
官捧寶官位于寶案東西向掌儀舍人贊曰捧冊官
稍前曰摺笏曰捧冊又贊曰捧寶官稍前曰摺笏曰
捧寶侍儀使引進使引冊官引寶官前導捧冊寶官
次之冊使副以下奉隨升大明殿午階由正門入至
進發冊寶案前冊使副北面立引冊官引寶官舉冊
官舉寶官以下分左右夾冊寶案立掌儀贊曰以冊

寶置于案曰出笏曰復位侍儀使引奉冊使以下由左門出百辟趨退至期大昕引贊引冊使以下皆公服叙位于闕廷侍儀使導從皇帝出閣鳴鞭三陞大明殿登御座尚引引殿前班入起居位起居贊拜如儀宣贊唱曰各恭事引贊引冊使以下入就位掌儀舍人引承奉班都知侍儀使禮儀使主節郎捧冊捧寶官升自左階由左門入至御座前分左右立掌儀贊曰禮儀使稍前曰跪曰衆官皆跪禮儀使奏請發皇太子冊寶掌儀唱曰就拜曰興曰平身曰衆官皆興曰復位曰內謁者稍前曰搢笏曰捧冊寶跪進皇

帝曰以冊寶授捧冊寶官捧冊寶官跪受興掌儀贊曰主節郎搢笏持節禮儀使引節導冊寶由正門以出至露階南向立禮儀使稱有制承奉班都知唱曰太尉以下皆再拜掌儀贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身禮儀使宣制曰上命太尉等持節授皇太子冊寶掌儀贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身禮儀使引節導冊寶降至露階下依次就位掌儀贊曰以冊寶置于案曰出笏曰復位方輿舁以行樂作侍儀使禮儀使主節前導冊使以下奉隨由正門出至闕前方輿奠案控鶴舁以行至皇太子殿廷控鶴

奠案方輿舁以行入至露階下奠案方輿退樂止冊
使以下以次立掌儀贊曰捧冊寶官稍前摺笏捧冊
寶侍儀使引節主節導冊寶以行冊使以下由正階
隤節立于香案之西掌儀贊曰捧冊寶官跪以冊寶
置于案曰出笏曰興曰就位右庶子跪報外備內侍
入啓出傳旨曰可右庶子俛伏興皇太子出閣立于
香案前掌儀贊曰皇太子跪曰上香曰上香曰三上
香曰拜曰興曰拜曰興太尉前稱制遣臣某等恭授
皇太子冊寶復位掌儀贊曰皇太子拜曰興曰拜曰
興請皇太子詣褥位南向立曰皇太子跪曰諸執事

官皆跪曰舉冊官興至案前曰跪曰讀冊讀畢曰納冊于匣曰出笏掌儀唱曰舉寶官興至案前曰跪曰讀寶讀畢曰納寶于盥曰出笏曰舉冊寶官讀冊寶官皆興復位掌儀贊曰太尉進授冊寶侍儀使引太尉司徒至冊寶案前摺笏以冊寶跪進皇太子恭受以授左右庶子左右庶子摺笏跪受掌儀贊曰皇太子興冊使以下皆興右庶子捧冊左庶子捧寶導皇太子入殿右庶子奠冊于受冊案左庶子奠寶于受寶案引節引主節立于殿西北引贊引太尉以下降階復位北向立承奉班都知唱曰太尉以下皆再拜

掌儀贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身樂作侍儀使詣太尉前請進酒太尉入至殿內進酒畢降復位樂止侍儀使禮儀使主節導太尉以下還詣大明殿御座前跪奏曰奉制授皇太子冊寶謹以禮畢俛伏興降詣位侍儀使左右庶子導皇太子詣大明殿御座前謝恩右庶子贊曰拜曰興曰拜曰興曰進酒又贊曰拜曰興曰拜曰興降殿還府侍儀使詣右丞相前請進酒雙引升殿至宇下褥位立侍儀使分左右北向立俟前行色曲將半舞旋列定通贊唱曰分班樂作侍儀使右丞相由南東門入宣徽使奉隨至御

榻前右丞相跪宣徽使立于東南曲終右丞相祝贊
曰皇太子冊寶禮畢臣等不勝慶抃同上皇帝皇后
萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝右丞相俛伏興退詣
進酒位進酒進表章禮物贊拜如元正儀駕興鳴鞭
三侍儀使導駕還寢殿如來儀皇太子還府陞殿典
引引羣臣入就起居位通班自班西行至中道唱曰
具官某以下起居典引贊曰鞠躬曰平身進就拜位
宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰
平身侍儀使詣班首前請進酒雙引由左階至殿宇
下褥位立侍儀分左右北向立俟前行色曲將半舞

旋列定通贊唱曰分班班首入自左門右庶子隨至
座前班首跪右庶子立于東南俟曲終班首致祝詞
曰冊寶禮畢願上殿下千秋之壽右庶子應曰如所
祝班首俛伏興退至進酒位搢笏捧觴北向立右庶
子退復位俟舞旋至露階樂舞至第四拍班首進酒
宣贊唱曰文武百僚皆再拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰
興曰拜曰興曰平身班首自東門出復位樂止通贊
唱曰合班中書押進箋及禮物案至橫階下進讀箋
官由左階齊進讀禮物官至階下俟進讀箋官至宇
下先讀箋目次讀箋讀畢俛伏興降至階下進讀禮

物官升階至宇下跪讀禮物狀畢俛伏興退同讀箋
官至橫階隨箋案西行至右廡下禮物案東行至左
廡下各付所司宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰
興曰拜曰興曰平立右庶子導皇太子還閣

太皇太后上尊號進冊寶儀

前期二日儀鸞司設進發冊寶案于大明殿御座之
前掌謁設進冊寶案于太皇太后殿座榻前設受冊
寶案于座榻上並冊西寶東侍儀司設冊使副位于
廷中北面冊官位右寶官位左禮儀使位于前以北
爲上太皇太后殿廷亦如之至期大昕羣臣皆公服

叙位闕前侍儀使禮儀使引冊使引冊奉冊舉冊讀
冊捧冊官由月華門入侍儀使禮儀使引冊副引寶
奉寶舉寶讀寶捧寶官由日精門入至露階下依板
位立侍儀使捧牙牌入至寢殿前跪報外辦內侍入
奏出傳制曰可侍儀使俛伏興皇帝出閤升輦鳴鞭
三入大明殿陞御座鳴鞭三司晨報時雞唱畢侍儀
使禮儀使引冊使以下陞自東階由左門入至御榻
前相向立掌儀贊曰奏中嚴侍儀使捧牙牌跪奏曰
中嚴又贊曰就拜曰興曰平身曰復位曰禮儀使稍
前跪曰冊使以下皆跪禮儀使奏請進發太皇太后

冊寶掌儀贊曰就拜曰興曰平身曰復位曰內謁者
稍前曰搢笏奉冊寶上進曰冊使副捧冊寶官稍前
曰搢笏曰內謁者跪進冊寶皇帝興以冊授冊使冊
使跪受興以授捧冊官出笏以寶授冊副冊副跪受
興以授捧寶官出笏侍儀使禮儀使引冊引寶官導
冊寶由正門出冊使以下奉隨至階下掌儀贊曰以
冊寶置于案曰出笏復位方興昇行樂作侍儀使禮
儀使引冊引寶前導冊使以下奉隨至興聖宮前奠
案樂止侍儀使以導從入至太皇太后寢殿前跪報
外辦掌謁入啓出傳旨曰可侍儀使俛伏興侍儀使

掌謁前導太皇太后陞殿導太皇太后時侍儀使入
至大明殿跪奏冊寶至興聖宮請行禮駕興鳴鞭三
侍儀使前引導從至興聖宮陞御座侍儀使出至案
所樂作方輿入至露階下奠案冊使副立于案前冊
官東向寶官西向方輿分退立于兩廡樂止尚引引
殿前班入起居位相向立起居拜舞如元正儀禮畢
宣贊唱曰各恭事贊引冊使以下退至起居位通班
舍人唱曰攝某官具官或太尉具官無常臣某以下起居引
贊贊曰鞠躬曰平身進入丹墀知班唱曰班齊宣贊
唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身

宣贊唱曰各恭事進至案前依位立宣贊唱曰太尉
以下進上冊寶掌儀贊曰捧冊寶官稍前搯笏捧冊
寶侍儀使引冊寶官前導冊使奉隨至御榻進冊寶
案前掌儀唱曰跪捧冊寶官不跪曰以冊寶置于案
曰捧冊寶官出笏復位曰太尉以下皆跪曰讀舉冊
寶官興俱至案前跪掌儀贊曰舉冊官搯笏取冊于
匣置于盤對舉曰讀冊讀冊官稱臣某謹讀冊讀畢
舉冊官納冊于匣掌儀贊曰出笏曰舉寶官搯笏取
寶于盃對舉曰讀寶讀寶官稱臣某謹讀寶讀畢舉
寶官納寶于盃掌儀贊曰出笏曰就拜曰興曰平身

曰衆官皆興曰復位曰太尉司徒奉冊寶官稍前曰
捧冊寶官稍前曰搢笏曰捧冊寶上進曰皇帝躬授
太皇太后冊寶太皇太后以冊寶授內掌謁內掌謁
置于案皇帝興進酒太皇太后舉觴飲畢皇帝復御
座畢掌儀贊曰衆官皆復位侍儀使引冊使以下分
左右出就位皇帝率皇后及后妃公主降丹墀北面
拜賀陞殿皇太子及諸王拜賀陞殿典引引百官入
就起居位通班舍人唱曰文武百僚具官臣某以下
起居曰鞠躬曰平身引至丹墀拜位知班報班齊宣
贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平

身侍儀使詣班首前請進酒雙引至殿宇下褥位立
俟舞旋列定通贊唱曰分班樂作侍儀使引班首由
南東門入宣徽使奉隨至御榻前班首跪曲終班首
祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝欣抃願上太皇太后皇
帝億萬歲壽宣徽使應曰如所祝班首俛伏興退詣
進酒位以下並同
元正儀

皇太后上尊號進冊寶儀

同前儀

太皇太后加上尊號進冊寶儀

同前儀

進發冊寶導從

清道官二人警蹕二人並分左右皆攝官服本品朝

服

雲和樂一部署令二人分左右次前行戲竹二次排
簫四次簫管四次板二次歌四並分左右前行內琵琶
二十次箏十六次篪十六次簫十六次方響八
次頭管二十八次龍笛二十八為三十三重重四次
杖鼓三十為八重次板八為四重板內大鼓二工二
人舁八人樂工服並與鹵簿同法物庫使二人服本
品服次朱團扇八為二重次小雉扇八次中雉扇八
次大雉扇八分左右為十二重次朱團扇八為二重
次大傘二次華蓋二次紫方傘二次紅方傘二次曲

蓋二並分左右執傘扇所服並同立伏

圍子頭一人中道次圍子八人分左右服與鹵簿內同

安和樂一部署令二人服本品服札鼓六爲二重前
四後二次和鼓一中道次板二分左右次龍笛四次
頭管四並爲二重次羌管二次笙二並分左右次雲
璈一中道次簫二分左右樂工服與鹵簿內同

傘一中道椅左踏右執人皂巾大團花緋錦襖金塗

銅束帶行滕鞋襪

拱衛使一人服本品服

舍人二人次引寶官二人並分左右服四品服

香案中道與士控鶴八人服同立仗內表案與士侍香二人分左右服四品服

寶案中道與士控鶴十有六人服同香案與士方輿官三十人夾香案寶案分左右而趨至殿門則控鶴退方輿官舁案以陞唐巾紫羅窄袖衫金塗銅束帶烏靴

引冊二人四品服

香案中道與士控鶴八人服同寶案與士侍香二人分左右服四品服

冊案中道輿士控鶴十有六人服同寶案輿土方輿官三十人夾香案冊案分左右而趨至殿門則控鶴退方輿官昇案以陞巾服與寶案方輿官同

葆蓋四十人次閱仗舍人二人服四品服次小戟四十人次儀鎗四十人夾雲和樂傘扇分左右行服同立仗

供衛使二人服本品朝服次班劔十次梧杖十二次斧十二次鎰杖二十次列絲十皆分左右次水觀左金盆右次列絲十次立瓜十次金杙左鞭桶右蒙鞍左散手右次立瓜十次卧瓜三十並夾葆蓋小戟儀

鎗分左右行服並同鹵簿內

拱衛外舍人二人服四品服引導冊諸官次從九品
以上次從七品以上次從五品以上並本品朝服
金吾折衝二人牙門旗二每旗引執五人次青稍四
十人赤稍四十人黃稍四十人白稍四十人紫稍四
十人並堽鑿甲靴各隨稍之色行導冊官外
冊案後舍人二人服四品服次太尉右司徒左次禮
儀使二人分左右次舉冊官四人右舉寶官四人左
次讀冊官二人右讀寶官二人左次閣門使四人分
左右並本品服

知班六人分左右服同立伏往來視諸官之失儀者而行罰焉

冊寶攝官

上尊號冊寶凡攝官二百一十有六人奉冊官四人奉寶官四人捧冊官二人捧寶官二人讀冊官二人讀寶官二人引冊官五人引寶官五人典瑞官三人糾儀官四人殿中侍御史二人監察御史四人閣門使三人清道官四人點試儀衛五人司香四人備顧問七人代禮官三十人拱衛使二人押仗二人方輿一百六十人

上皇太后冊寶凡攝官百五十人攝太尉一人攝司徒一人禮儀使四人奉冊官二人奉寶官二人引冊官二人引寶官二人舉冊官二人舉寶官二人讀冊官二人讀寶官二人捧冊官二人捧寶官二人奏中嚴一人主當內侍十人問門使六人充內臣十三人糾儀官四人代禮官四十二人掌謁四人司香十二人折衝都尉二人拱衛使二人清道官四人警蹕官四人方輿官百二十人

上太皇太后冊寶攝官同前

授皇后冊寶凡攝官百八十人攝太尉一人攝司徒

一人主節官二人禮儀使四人奉冊官二人奉寶官
二人引冊官二人引寶官二人舉冊官二人舉寶官二
人讀冊官二人讀寶官二人內臣職掌十人宣徽使
二人閤門使四人代禮官三十七人侍香二人清道
官四人折衝都尉二人警蹕官四人中宮內臣九人
糾儀官四人接冊內臣二人接寶內臣二人方輿官
七十四人

授皇太子冊凡攝官四十有九人攝太尉一人奉冊
官二人持節官一人捧冊官二人讀冊官二人引冊
官二人攝禮儀使二人主當內侍六人副持節官五

人侍從官十一人代禮官十六人

攝行告廟儀

如受尊號上太皇太后皇太子凡國家冊寶冊立皇后皇太子凡國家

大典禮告
告宗廟

前期二日太廟令掃除內外翰林國史院學士譔寫祝文前一日告官等致齋一日其日告官等各服紫服奉祝版進請御署訖差控鶴用紅羅銷金案擡昇覆以黃羅帕并奉御香御酒如常儀迎至祀所齋宿告日質明前三刻禮直官引太廟令率其屬入廟殿開室陳設如儀禮直官引告官等各服紫服以次入就位東向立定禮直官稍前贊曰有司謹具請行事

贊者曰再拜在位者皆再拜禮直官先引執事者各就位次引告官詣盥洗爵洗位北向立搢笏盥手悅手洗爵拭爵訖執笏請詣酒尊所搢笏執爵司尊者舉羣良醢令酌酒以爵授奉爵官執笏詣太祖室再拜執事者奉香告官搢笏跪三上香執爵三祭酒以虛爵授奉爵官執笏俛伏興舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀祝文訖奠祝於案執笏俛伏興禮直官贊告官再拜畢每室並如上儀告畢引告官以下皆降復位再拜訖詣望座燔祝再拜半燎告官以下皆退

國史院進先朝實錄儀

是日大昕諸司官具公服立于光天門外侍儀使引實錄案以入監修國史以下奉隨至光天殿前分班立皇帝陞御座宣贊唱曰拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身待制四人奉實錄陞自午階監修國史以下奉隨至御前香案南立衆官降復位應奉翰林文字陞至實錄前跪讀表讀畢俛伏興復位翰林學士承旨陞至御前分班立俟御覽畢降復位宣贊唱曰監修國史以下皆再拜通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身待制陞取實錄降自午階

置于案由先天門以出音樂儀從前導還國史院置
于堂上通贊贊曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身
曰搢笏曰上香曰上香曰三上香曰出笏曰就拜曰
興曰拜曰興曰拜曰興曰平立百僚趨退

志卷第十八

志卷第十九

元史六十八

翰林學士^{知制誥}兼修國史^{臣宋濂}翰林待制^{承直郎}兼國史院編修官^{王禕}等奉勅修

禮樂二

制樂始末

太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂太宗十年十一月宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徙赴東平

令元措領之於本路稅課所給其食十一年元措奉
旨至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等
九十二人十二年夏四月始命製登歌樂肄習于曲
阜宣聖廟十六年太常用許政所舉大樂令苗蘭詣
東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃
者各二憲宗二年三月五日命東平萬戶嚴忠濟立
局製冠冕法服鐘磬筍簏儀物肄習五月十三日召
太常禮樂人赴日月山八月七日學士魏祥卿徐世
隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠
杜延年趙德等五十餘人見于行宮帝問制作禮樂

之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫箎塤巢笙於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌樂祀昊天上帝于日月山祭畢命驛送樂工還東平三年時世祖居潛邸命勾當東平府公事宋周臣兼領大樂禮官樂工人等常令肄習仍令萬戶嚴忠濟依已降旨存恤六年夏五月世祖以潛邸次灤州下教命嚴忠濟督宋周臣以所得禮樂舊人肄習宜如故事勉行之毋忽冬十有一月敕樂工老不堪任事者以子孫代之不足者以他戶補之中統元年春正月命宣撫廉希憲等召太常

禮樂人至燕京夏六月命許唐臣等製樂器公服法服秋七月七日工畢十一日用新製雅樂享祖宗于中書省禮畢賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有差八月命太常禮樂人復還東平二年秋九月敕太常少卿王鏞領東平樂工常加督視肄習以備朝廷之用五年太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名盛德形容於是乎在伏觀皇上踐阼以來留心至治聲名文物思復承平之舊首敕有司修完登歌宮縣八佾樂舞以備郊廟之用若稽古典宜有徵稱謹案歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少昊大淵顓頊六

莖高辛五英唐堯大咸大章虞舜大韶夏禹大夏商
湯大濩周武大武降及近代咸有厥名宋總名曰大
晟金總名曰大和今採輿議權以數名伏乞詳定曰
大成按尚書蕭韶九成鳳凰來儀樂記曰王者功成
作樂詩云展也大成曰大明按白虎通言如唐堯之
德能大明天人之道曰大順易曰天之所助者順又
曰順乎天而應乎人曰大同樂記曰樂者爲同禮者
爲異禮運曰大道之行也故人不獨親其親不獨子
其子是之謂大同曰大豫易曰豫順以動故天地如
之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

以配祖考中書省遂定名曰大成之樂乃上表稱賀
表曰離日中天已覩文明之化豫雷出地又聞正大
之音神人以和祖考來格欽惟皇帝陛下潤色洪業
游意太平爰從龍邸之潛久敬鳳儀之奏及登寶位
申命鼎司謂雖陳堂上之登歌而尚闕庭前之佾舞
方嚴禋祀當備聲容屬天語之一宣迺春官之畢會
臣等素無學術徒有汗顏聿求舊畧之師工仍討累
朝之典故按圖索器永言和聲較鐘律於積黍之中
續琴調於絕絃之後金而模石而琢簾斯豎筍斯橫
合八音而克諧閱三歲而始就列文武兩階之干羽

象帝王四面之宮庭一洗哇淫之聲可謂盛大之舉
既完雅器未錫嘉名蓋聞軒昊以來俱有成雲之號
莖英章韶以象德夏濩武勺以表功洪惟國朝誕受
天命地大物鉅人和歲豐宜符古記之文稱曰大成
之樂漢庭聚議作章敢望於一夔舜殿鳴弦率舞顧
觀於百獸至元元年冬十有一月括金樂器散在寺
觀民家者先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有
九事下翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鐘磬
樂器十事來進太常因言亡金散失樂器若止於燕
京拘括似爲未盡合於各路寺觀民家括之庶省鑄

造於是奏檄各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬
 十有七鐸一送于太常又中都宣德平灤順天河東
 真定西京大名濟南北京東平等處括到大小鐘磬
 五百六十有九其完者景鐘二鐸鐘十六大聲鐘十
 中聲鐘一少聲鐘二十有七編鐘百五十有五編磬
 七其不完者景鐘四鐸鐘二十有三大聲鐘十有三
 中聲鐘一少聲鐘四十有五編鐘二百五十有一編
 磬十有四三年初用宮縣登歌樂文武二舞于太廟
 先是東平萬戶嚴光範奏太常登歌樂器樂工已完
 宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東

平漏籍戶充之合用樂器官爲置備制可命中書省
臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪
寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛
辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄又言今製宮
縣大樂內編磬十有二簣宜於諸處選石材爲之太
常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四百一十二人未
習其藝遣大樂令許政往東平教之大樂署言堂上
下樂舞官負及樂工合用衣服冠冕鞞履等物乞行
製造中書禮部移準太常博士議定制度下所屬製
造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上編鐘

磬三十有六簠樹鼓四建鞀應晉鼓一路鼓二鼗鼓

二相鼓二雅鼓二祝一敔一笙二十有七樂和塤八

簫簫簫笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鈃

鐃鉦麾旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈壁石磬

如其數省臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵

東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可秋七月新樂

服成樂工至自東平敕翰林院定撰八室樂章大樂

署編運舞節俾肄習之冬十有一月有事于太廟宮

縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲

烈祖曰開成之曲太祖曰武成之曲太宗曰文成之

曲皇伯考朮赤曰彌成之曲皇伯考察合帶曰協成
之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威
成之曲初獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之
曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成
之曲徹豆曰豐成之曲文舞曰武定文綏之舞武舞
曰內平外成之舞第一成象滅王罕二成破西夏三
成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六
成臣高麗服交趾詳見樂舞篇十有二月籍近畿儒戶三
百八十四人爲樂工先是召用東平樂工凡四百一
十二人中書以東平地遠惟留其戶九十有二餘盡

遣還復入民籍十一年秋八月製內庭曲舞中書以

上皇帝冊寶下太常太樂署編運無射宮大寧等曲

及上壽曲譜

當時議殿庭用雅樂後不果用

十三年以近畿樂戶多

逃亡僅得四十有二復徵用東平樂工十六年冬十

月命太常卿忽都于思召太常樂工是月十一日大

樂令完顏椿等以樂工見于香閣文郎魏英舞迎神

黃鐘曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲十八年冬十月

昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞十

九年王積翁奏請徵亡宋雅樂器至京師置於八作

司二十一年大樂署言宜付本署叔掌中書命八作

司與之鑄鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦鐸各八二十二年冬閏十有一月太常卿忽都于思奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫善於泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十三年忽都于思又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有

四二十九年四月太常太卿香山請采石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八於是編磬始備三十年夏六月初立社稷命大樂許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮寧之曲初獻盥洗升壇降壇望座位皆肅寧之曲正配位奠玉幣曰億寧之曲司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲按祭祀稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆用金舊名釋真宣聖亦因宋不改詳樂章篇三十一年世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰樂章世

祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲成宗大德九年新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林謨樂章十一月二十八日祀園丘用之其迎送神曰天成之曲初獻奠玉幣曰欽成之曲酌獻曰明成之曲登降曰隆成之曲亞終酌獻曰和成之曲奉饌徹豆曰寧成之曲望燎如登降惟用黃鐘宮文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞十年命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用于廟祀宣聖先令翰林新謨樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安

之曲奠幣曰明安之曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成
安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊
曲也新樂章不果用十一年武宗即位祭告天地命
大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林
謨樂章無曲名九月順宗成宗二室祔廟下大樂署編
運曲譜舞節翰林謨樂章順宗室曰慶成之曲成宗
室曰守成之曲至大二年親享太廟皇帝入門奏順
成之曲盥洗升殿用至元中初獻升降肅成之曲亦
曰順成之曲出入小次奏昌寧之曲迎神用至元中
來成之曲改曰思成初獻攝太尉盥洗升殿奏肅寧

之曲酌獻太祖室仍用舊曲改名開成開成本至元

其詞則太睿宗室仍用舊曲改名武成此亦至元中

祖舊曲也皇帝飲福登歌奏釐成之曲新製文舞

詞則神祖創退武舞進仍用舊曲改名肅寧舊名和成其詞天生

業以下仍舊是亞終獻酌獻仍用舊曲改名肅寧舊名順成其詞

也是徹豆曰豐寧之曲舊名豐成送神曰保成之曲皇

也帝出廟廷亦曰昌寧之曲太常集禮曰樂章據孔思

成字凡用寧字者金曲也國初禮樂之事悉用前代

舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒

以舊號者如郊祀冬十有二月始製先農樂章以太

先農等樂是也常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如祭社

稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社林鐘宮
鎮寧等曲以上蓋金曲也三年冬十月置曲阜宣聖
廟登歌樂初宣聖五十四代孫左三部照磨思遠言
闕里宣聖祖廟釋奠行禮久闕祭服登歌之樂未蒙
寵賜如蒙移咨江浙行省於各處贍學祭餘子粒內
製造登歌樂器及祭服以備祭祀庶盡事神之禮中
書允其請移文江浙製造至是樂器成運赴闕里用
之十有一月敕以二十三日冬至祀昊天上帝于南
郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節
翰林撰樂章皇帝出入中壝黃鐘宮曲二盥洗黃鐘

宮曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鐘宮曲一飲

福登歌大呂宮曲一出入小次黃鐘宮曲一

皆無四曲名

年夏六月武宗祔廟命樂正謝世寧等編曲譜舞節

翰林侍講學士張士觀撰樂章曲名威成之曲仁宗

皇慶二年秋九月用登歌樂祀太上皇

睿宗

于真定王

華宮自是歲用之至延祐七年春三月奏罷延祐五

年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生

徒以供春秋祭祀六年秋八月議置三皇廟樂不果

行七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞

節翰林撰樂章曲名曰歌成之曲英宗至治二年冬

十月用登歌樂于太廟是月英宗祔廟下大樂署編
運樂譜舞節翰林撰樂章曲曰獻成之曲文宗天曆
二年春三月明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰
林定撰樂章曲曰永成之曲

登歌樂器

金部

編鐘一簋鐘十有六範金為之筍簋

橫曰筍植曰簋皆雕繪

樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六縣以紅絨
組簏趺青龍籍地以綠油卧梯二加兩跗焉筍兩端
金螭首銜鍤石壁翬五色銷金沅蘇條以紅絨維之

鐵杙者四所以備欹側在太室以礪地甃因易以石
麟簾額識以金飾篆字擊鐘者以茱萸木爲之合竹
爲柄允鐘未奏覆以黃羅雨覆以油絹磬亦然元初
鐘用宋金舊器其識曰大晟大和景定者是也後增
製兼用之

石部

編磬一簾磬十有六石爲之縣以紅絨紉簾跗後猊
拊磬者以牛角爲之餘筍簾崇牙樹羽壁翬流蘇之
制並與鐘同元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗
濱靈壁石爲之

絲部

琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴卓髹以綠

瑟四其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲爲絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相

連以黃綺夾囊貯之架四髹以綠金飾鳳首八

竹部

簫二編竹爲之每架十有六管闊尺有六分黑搶金
鸞鳳爲飾鑰石釘鉸以黃絨糾維於人項左右復垂
紅絨條結架以木爲之高尺有二寸亦號排簫韜以
黃囊

笛二斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱
絲垂以紅絨條結韜以黃囊

簫二制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃
囊

簾二縣色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜

沈氏

匏部

巢笙四和笙四星匏一九曜匏一閏餘匏一皆以
班竹爲之玄縣底置管匏中施簧管端參差如鳥翼
大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之十三簧者
曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏皆韜
以黃囊

土部

埴二陶土爲之圓五寸半長三寸四分形如稱錘六

孔上一前一後三韜以黃囊

革部

搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綵雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之樂

木部

祝一以桐木爲之狀如方桶繪山於上髹以粉旁爲圓孔納椎於中椎以杞木爲之撞之以作樂

敔一製以桐木狀如伏虎彩繪爲飾背有二十七鉏鋸刻下承以槃用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰甄槃其背以止樂

宮縣樂器

金部

鐃鐘十有二簋簠一鐘制視編鐘而大依十二辰位
特縣之亦號辰鐘筍簠朱髹塗金彩繪飛龍跼東青
龍西白虎南赤豸北玄麟素羅五色流蘇餘制並與

編鐘同

編鐘十有二簠簠十有六鐘制見登歌

此下樂器制與登歌同者

皆不重載

石部

編磬十有六簠簠十有二磬制見登歌筍簠與鐃鐘

同

絲部

琴二十有七一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六
瑟十有二

竹部

簫十簫十簾十笛十

匏部

巢笙十

竿十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異

七星匏一九曜匏一閏餘匏一

土部

墳八

革部

晉鼓一長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍爲飾其臯陶以朱髹之下承以彩繪跣座并鼓高丈餘在郊祀者鞞以馬革

樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰達鼓柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以彩繪四角有竿各垂璧珥流蘇下以青狻猊四爲跣

建旁挾二小鼓曰鞀曰應樹樂縣之四隅踏床鼓桴並縣以朱

雷鼓二制如鼓而小鞀以馬革持其柄播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼗二亦以馬革鞀之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之

路鼓二制如雷鼓惟非馬革祀宗廟用之

路鼗二其制爲小大二鼓午貫之旁各有耳以柄搖之耳往還自擊不以馬革祀宗廟用之

木部

祝一敵一

節樂之器

麾一製以絳繒長七尺畫升龍於上以塗金龍首朱
杠縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂
照燭二以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗麾
遠難辨樂正執之舉以作樂偃以止樂

文舞器

纛二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下施朱繒蓋
爲三重以導文武

籥六十有四木爲之象籥之制舞人所執

翟六十有四木柄端刻龍首飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

武舞器

旌二制如纛杠首栖以鳳以導武舞

干六十有四木爲之加以彩繪舞人所執

戚六十有四制若劒然舞人所執

禮記注戚斧也今制與古異

金鐻二範銅爲之中虛鼻象狻猊木方趺二人舉鐻

樂於趺上

金鉦二制如銅鑼縣而擊之以節樂

金鐃二制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有

凡執其柄而搖之其聲鈇鈇然用以止鼓

單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

雅鼓二制如漆筒鞞以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞

相鼓二制如搏拊以韋爲表實之以糠拊其兩端以相樂舞節

鼗鼓二

舞表

表四木杆鑿方石樹之用以識舞人之兆綴

志卷第十九

志卷第二十

元史六十九

翰林學士等奏知制誥兼修國史官宋濂翰林待制奎章即兼國史院編修官臣王禕等奉

勅修

禮樂三

郊祀樂章

成宗大德六年合祭天地五方帝樂章
降神奏乾寧之曲六成

圜鍾宮三成

惟皇上帝 監德昭明 祖考承天 治底隆平
孝思維則 裡祀薦誠 神其降格 萬福來并

黃鍾角一成 詞同前

太簇徵一成 詞同前

姑洗羽一成 詞同前

初獻盥洗奏肅寧之曲

黃鐘宮

明水在下 鐘鼓既奏 有孚顒若 陟降左右

辟公虔止 多士禋將 吉蠲以祭 上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲

大呂宮

禋祀孔肅 盥薦初升 攝齊恭敬 以薦惟馨

肅雖多士 來格百靈 降福受釐 萬世其承
奠玉幣奏

大呂宮

宗祀配饗 肇舉明禋 嘉玉既設 量幣斯陳
惟德格天 惟誠感神 於萬斯年 休命用申
迎俎奏豐寧之曲

黃鐘宮

有碩斯俎 有滌斯牲 鑾刀屢奏 血帛載升
禮崇繭栗 氣達尚腥 上帝臨止 享于克誠
酌獻奏嘉寧之曲

大呂宮

崇崇泰時 穆穆昊穹 神之格思 貺饗斯通

犧尊載列 黃流在中 酒既和止 萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲

黃鐘宮

六成既闋 三獻云終 神其醉止 穆穆雍雍

和風慶雲 賁我郊宮 受茲祉福 億載無窮

終獻 詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲

大呂宮

裡禮既備 神具宴娛 遵豆有楚 廢徹不遲
多士駿奔 樂且有儀 乃錫純嘏 永佐丕基
送神奏

圜鐘宮

殷祀既畢 靈馭載旋 禮洽和應 降福自天
動植咸若 陰陽不愆 明明天子 億萬斯年
望燎奏

黃鐘宮

享申百禮 慶洽百靈 奠玉高壇 燔柴廣庭
祥光達曙 絜若景星 神之降福 萬國咸寧

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壇

黃鐘宮

赫赫有臨 洋洋在上 克配皇祖 於穆來饗

肇此大禋 乾文弘朗 被袞園丘 巍巍玄象

皇帝盥洗

黃鐘宮

翼翼孝思 明德洽禮 功格玄穹 有光帝始

著我精誠 縈茲薦洗 幣玉攸奠 永集嘉祉

皇帝升壇 降同

大呂宮

天行惟健

盛德御天

日月龍章

荀簾宮縣

藁鞞尚明

禮璧蒼圜

神之格思

香升燔煙

降神奏天成之曲

圜鐘宮三成

烝哉皇元

丕承帝眷

報本貴誠

于郊殷薦

藁鞞載陳

雲門六變

神之格思

來處來燕

黃鐘角一成

太簇徵一成

姑洗羽一成

詞並同前

初獻盥洗奏隆成之曲

黃鐘宮

肇禋南郊 百神受職 齊潔惟先 匪馨于稷

廼沃廼盥 祠壇是陟 上帝監觀 其儀不忒

初獻升壇同降奏隆成之曲

大呂宮

於穆園壇 陽郊奠位 孔惠孔時 吉蠲爲饗

降登祗若 百禮既至 願言居歆 允集熙事

奠玉幣

正配位同

奏欽成之曲

黃鐘宮

謂天蓋高 至誠則格 克祀克禋 駿奔百辟
制幣斯陳 植以蒼璧 神其降康 俾我來益
司徒捧俎奏寧成之曲

黃鐘宮

我牲既潔 我俎斯實 笙鏞克諧 籩豆有飫
神來宴娛 歆茲明德 永錫繁禧 如幾如式
昊天上帝位酌獻奏明成之曲

黃鐘宮

於昭昊天 臨下有赫 陶匏薦誠 馨聞在德
酌言獻之 上靈是格 降福孔偕 時萬時億

皇地祇位酌獻

大呂宮

至哉坤元 與天同德 函育群生 玄功莫測

合饗園壇 舊典時式 申錫無疆 聿寧皇國

太祖位酌獻

黃鐘宮

禮大報本 郊定天位 皇皇神祖 反始克配

至德難名 玄功宏濟 帝典式敷 率育攸暨

皇帝飲福

大呂宮

特牲享誠 備物循質 上帝居歆 百神受職
皇武昭宣 孝祀芬苾 萬福攸同 下民陰隲
皇帝出入小次

黃鐘宮

惟天惟大 惟帝饗帝 以配祖考 肅贊靈祉
定極崇功 永我昭事 升中于天 象物畢至
文舞退武舞進奏和成之曲

黃鐘宮

羽籥既竣 載揚玉戚 一弛一張 匪舒匪棘
八音克諧 萬舞有奕 永觀厥成 純嘏是錫

亞終獻奏和成之曲

黃鐘宮

有嚴郊禋 恭陳幣玉 大禧是承 載祗載肅
上帝居歆 馨香既飫 惠我無疆 介以景福
徹籩豆奏寧成之曲

大呂宮

三獻攸終 六樂斯備 既右享之 徹其有踐
洋洋在上 默默靈眷 明禋告成 於皇錫羨
送神奏天成之曲

圜鐘宮

神之來歆 如在左右 神保聿歸 靈旂先後
恢恢上圓 無聲無臭 日監孔昭 思皇多祐
望燎奏隆成之曲

黃鐘宮

熙事備成 禮文郁郁 紫煙聿升 靈光下燭
神人樂康 永膺馘穀 祚我不平 景命有僕
皇帝出中壝

黃鐘宮

泰壇承光 寥廓玄曖 暢我揚明 饗儀惟大
九服敬宣 聲教無外 皇拜天祐 照臨斯屆

宗廟樂章

世祖中統四年至至元三年七室樂章

太常集禮藁云此係卷續

載所

太祖第一室

天垂靈顧

地獻中方

帝力所拓

神武莫當

陽谿昧谷

咸服要荒

昭孝明禋

神祖皇皇

太宗第二室

和林勝域

天邑地宮

闕

南北來同

闕司分置

胄教肇崇

潤色祖業

德仰神宗

睿宗第三室

珍符默授

疇昔自天

爰生聖武

寶祚開先

霓旌廻狩

龍駕遊僊

追遠如生

皇慕顯然

皇伯考木赤第四室

威關鷹揚

冢位關當

從龍遠拓

千萬里疆

誕總虎旅

駐壓西方

航海梯山

東西來王

皇伯考察合帶第五室

雄武軍威

滋多歷年

深謀遠畧

協贊惟專

流沙西域

饒日東邊

百國畏服

英聲赫然

定宗第六室

三朝承休

恭已優游

欽繩祖武

其德聿修

帝慈錫壽

德澤期周

蠲饒惟薌

祈饗于幽

憲宗第七室

龍躍潛居

風雲會通

知民病苦

軫念宸衷

夔門之旅

繼志圖功

俎豆敬祭

華儀孔隆

至元四年至十七年八室樂章

太常集禮云周馭所
歲儀注所錄舞節同

迎神奏來成之曲九成

黃鐘宮三成

齊明盛服

翼翼靈眷

禮備多儀

樂成九變

烝烝孝心

若聞且見

盼饗端臨

來寧來燕

大呂角二成

詞同黃鐘

太簇徵二成 詞同黃鐘

應鐘羽二成 詞同黃鐘

初獻盥洗奏肅成之曲 再詣盥洗同至大以後名順成之曲詞律同

無射宮

天德維何 如水之清 維水內耀 配彼天明

以滌以濯 犧象光晶 孝思維則 式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲 降同

夾鐘宮

祀事有嚴 太宮有恤 陟降靡遠 孔容翼翼

籩豆旅陳 鐘磬翕繹 於昭吉蠲 神保是格

元典章卷二十一
司徒捧俎奏嘉成之曲

別本所錄親祀樂章詞同

無射宮

色純體全

三犧五牲

鑾刀屢奏

毛魚載羹

神具厭飫

聽我磬聲

居歆有求

胡考之寧

烈祖第一室奏開成之曲

無射宮

於皇烈祖

積厚流長

大勲未集

變伐用張

篤生聖嗣

奄有多方

錫我景福

萬世無疆

太祖第二室奏武成之曲

無射宮

天扶昌運 混一中華 爰有真人 奮起龍沙
際天開宇 亘海爲家 肇修禋祀 萬世無涯
太宗第三室奏文成之曲

無射宮

纂成前烈 底定丕圖 禮文簡省 禁網寬疎
還風太古 躋世華胥 三靈順協 四海無虞
皇伯考朮赤第四室奏弼成之曲

無射宮

神支挺秀 右壤䟽封 創業艱難 相我祖宗
叙親伊邇 論功亦崇 春秋祭祀 萬世攸同

元史卷三十一
皇伯考察合帶第五室奏協成之曲

無射宮

玉牒朞親

神支懿屬

論德䟽封

展親分玉

相我祖宗

風櫛雨沐

昔同其勞

今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲

無射宮

神祖創業

爰著戎衣

聖考撫軍

代行天威

河南底定

江北來歸

貽謀翼子

奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲

無射宮

嗣承丕祚 累洽重熙 堂構既定 垂拱無爲
邊庭閑暇 田里安綏 歆茲禋祀 萬世攸宜
憲宗第八室奏威成之曲

無射宮

羲馭未出 螢燭騰光 大明麗天 羣陰披攘
百神受職 四海寧康 惛惛靈韶 德音不忘
文舞退武舞進奏和成之曲
別本所錄親祀樂章詞同

無射宮

天生五材 孰能去兵 恢張鴻業 我祖天聲
干戈曲盤 濯濯厥靈 於赫七德 展也大成

亞獻行禮奏順成之曲

終獻詞
律同

無射宮

幽通神明

所重精禋

清宮肅肅

百禮具陳

九韶克諧

八佾旒旒

靈光昭荅

天休日申

徹籩豆登歌樂奏豐成之曲

夾鐘宮

豆籩苾芬

金石鏘鏗

禮終三獻

樂奏九成

有嚴執事

進徹無聲

神保聿歸

萬福來寧

送神奏來成之曲

或作
保成

黃鐘宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋 神返幽玄

降福冥冥 百順無愆 於皇孝思 于萬斯年

至元十八年冬十月世祖皇后祔廟酌獻樂章

太常集禮

云卷續所載

徽柔懿哲 溫默靖恭 範儀宮闈 任姒同風

敷天寧謐 內助多功 淑德祔廟 萬世昌隆

親祀禘祫樂章

未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見

制樂始末

皇帝入門宮縣奏順成之曲

無射宮

熙熙雍雍 六合大同 維皇有造 典禮會通

金奏玉夏 祇款神宮 感格如響 嘉氣來叢

皇帝升殿奏順成之曲

夾鐘宮

皇明燭幽 公時制作 宗廟之威 降登時若

趨以采茨 聲容有恪 日藝曰文 監茲衍樂

皇帝詣壘洗宮縣奏順成之曲

太常集禮云至元四年用此曲名曰肅成

至大以後用此詞律同

無射宮

酌彼行潦 維挹其清 潔齊以祀 祀事昭明

肅肅辟公 沃盥乃升 神之至止 歆于克誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲

無射宮

靈庭愔愔 乃神攸依 文為在禮 載斟匪祈

皇皇穆穆 玉佩聲希 列侯百辟 濟濟關威

迎神宮縣奏思成之曲至元四年名來成之曲詞律同

司徒捧俎宮縣奏嘉成之曲至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲

無射宮

啓運流光 幅員既長 敬恭祀事 鬱咍芬薌

德以舞象 功以歌揚 式歌且舞 神享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲 詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲 至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮縣奏肅成之曲 至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲

夾鐘宮

誠通恩降 靈慈昭宣 左右明命 六合大全

啐飲椒馨 純嘏如川 皇人壽穀 億萬斯年

徹豆登歌奏豐成之曲

夾鐘宮

三獻九成 禮畢樂闋 于豆于登 于馬靖徹
多士密勿 樂且有儀 能事脫穎 孔惠孔時
送神奏保成之曲

黃鐘宮

雲車之來 不疾而速 風馭言還 闐其怳惚

神心之欣 孝孫之祿 燕翼無疆 景命有僕

武宗至大以後親祀攝樂章 太常集禮云孔思逮本所錄

皇帝入門奏順成之曲 別本親祀禘祫樂章詞律同

皇帝盥洗奏順成之曲 至元四年名肅寧之曲詞律同

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲 別本親祀樂章詞律同

皇帝出入小次奏昌寧之曲

太常集禮云此金曲思逮取之詳見制樂始末

無射宮

於皇神宮

象天清明

肅肅來止

相維公卿

威儀孔彰

君子攸寧

神之休之

綏我思成

迎神奏思成之曲

至元四年名來成之曲詞律同

黃鐘宮三成

齊明盛服

翼翼靈眷

禮備多儀

樂成九變

烝烝孝心

若聞且見

盥饗端臨

來寧來燕

大呂角二成

太簇徵二成

應鐘羽二成詞並同上

初獻盥洗奏肅成之曲

別本親祀樂章名順成之曲詞律同

初獻升殿同降登歌樂奏肅寧之曲

至元四年名肅成之曲詞律同

司徒捧俎奏嘉成之曲

至元四年名詞律同

太祖第一室奏開成之曲

至元四年名武成之曲詞同

睿宗第二室奏武成之曲

至元四年名明成之曲詞同

世祖第三室奏混成之曲

無射宮

於昭皇祖

體健乘乾

龍飛應運

盛德光前

神功著定

澤被垓埏

詒厥孫謀

何千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲

無射宮

天啓深仁

須世而昌

追惟顯考

敢後光揚

徽儀肇舉

禮備音鏘

皇靈監止

降釐無疆

順宗第六室奏慶成之曲

無射宮

龍潛于淵

德昭于天

承休基命

光被紘埏

洋洋如臨

遵豆牲牷

惟明惟馨

皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲

無射宮

天開神聖 繼世清寧 澤深仁溥 樂協韶英
宗枝嘉會 氣和惟馨 繁禧來格 永被皇靈
武宗第八室奏威成之曲

無射宮

紹天鴻業 繼世隆平 惠孚中國 威靖邊庭
厥功惟茂 清廟妥靈 歆茲明祀 福祿來成
仁宗第九室奏歆成之曲

無射宮

紹隆前緒 運啓文明 深仁及物 至孝躬行
惟皇建極 盛德難名 居歆萬祀 福祿崇成

英宗第十室奏獻成之曲

無射宮

神聖繼作

式是憲章

誕興禮樂

躬事烝嘗

翼翼清廟

燁有耿光

于千萬年

世仰明良

皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲

夾鐘宮

穆穆天子

禋祀太宮

禮成樂備

敬徹誠通

神胥樂止

錫之醇醲

天子萬世

福祿無窮

文舞退武舞進奏肅成

孔本作肅寧

之曲

至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲

至元四年名順成之曲詞律同

徹邊豆登歌樂奏豐寧之曲至元四年名豐成之曲詞律同

送神奏保成之曲至元四年名來成之曲詞律同

皇帝出廟廷奏昌寧之曲

無射宮

緝熙維清 吉蠲致誠 上儀具舉 明德薦馨

已事而竣 歡通三靈 先祖是皇 來燕來寧

文宗天曆三年明宗祔廟酌獻奏永成之曲

無射宮

猗那皇明 世續神武 敬天弗違 時潛時旅

龍旂在塗 言受率土 不遐有臨 永錫多嘏

社稷樂章

降神奏鎮寧之曲

林鐘宮二成

以社以方 國有彝典 大哉元德 基祚綿遠

農功萬世 於焉報本 顯相默佑 降監壇墀

太簇角二成

錫民地利 厥功甚溥 昭代典禮 清聲律呂

穀旦于差 洋洋來下 相此有年 根本日固

姑洗徵二成

平厥水土 百穀用成 長扶景運 宜歆德馨

五祀爲大 千古舉行 感通肅靈 登歌鎮寧

南宮羽二成

幣齊虔修 粢盛告備 倉庾坻京 繫維之賜
崇壇致恭 幽光孔邇 享于精誠 休祥畢至
初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宮

禮備樂陳 辰良日吉 挹彼樽罍 馨哉黍稷
濯漑揭虔 維巾及帛 萬年嚴祀 蹌蹌受職
初獻升壇奏肅寧之曲降同

應鐘宮

春祈秋報 古今彝章 民天是資 神靈用彰
功崇禮嚴 人阜時康 雍雍爲儀 燔芬苾香
正配位奠玉幣奏億寧之曲

太簇宮

地祇嚮德 稽古美報 幣帛斯陳 圭璋式縶
載烈載燔 肴羞致告 雨暘時若 丕圖永保
司徒捧俎奏豐寧之曲

太簇宮

我稼既同 羣黎徧德 我祀如何 牲牷孔碩
有翼有嚴 隨方布色 報功求福 其儀不忒

正位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

異世同德 於皇聖造 降茲嘉祥 衛我大寶
生乃烝民 侔德覆燾 厥作裸將 有相之道
配位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

以御田祖 皇家秩祀 有民人焉 盍究本始
惟敘惟修 誰實介止 酒旨且多 盛德宜配
亞終獻奏咸寧之曲

太簇宮

以引以翼 來處來燕 豆邊牲牢 有楚有踐
庸咎神休 神亦錫羨 土穀是依 成此醕獻
徹豆奏豐寧之曲

應鐘宮

文治脩明 相成田功 功爲特殊 儀爲特隆
終如其初 誠則能通 明神毋忘 時和歲豐
送神奏鎮寧之曲

林鐘宮

不屋受陽 國所崇敬 以興來歲 苞秀堅穎
雲輶莫駐 神其諦聽 景命有僕 與國同永

望座位奏肅寧之曲

太簇宮

雅奏肅寧

繁釐降格

篚厥玄黃

丹誠烜赫

肇祀以歸

瞻言咫尺

萬年攸介

丕承帝德

先農樂章

降神奏鎮寧之曲

林鐘宮二成

民生斯世

食爲之天

恭惟大聖

盡心於田

仲春勛農

明祀吉蠲

馨香感神

用祈豐年

太簇角二成

耕種務農

振古如茲

爰粒烝庶

功德茂垂

降嘉奏艱

國家攸宜

所依惟神

庸潔明粢

姑洗徵二成

俶載平時

農功肇敏

千耦耕耘

同徂隰畛

田祖丕靈

爲仁至盡

豐歲穰穰

延洪有引

南呂羽二成

羣黎力耕

及茲方春

維時東作

篤我農人

我黍旣華

我稷宜新

由天降康

永賴明神

初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宮

洞酌行潦 真足爲薦 奉茲潔清 神在乎前
分作甘霖 沾溉芳甸 慎于其初 誠意收見
初獻升壇奏肅寧之曲

應鐘宮

有椒其馨 維多且旨 式慎爾儀 降登庭止
黍稷稻粱 民無渴飢 神嗜飲食 永綏嘉祉
正配位奠玉幣奏憶寧之曲

太簇宮

奉幣維恭 前陳嘉玉 聿昭盛儀 肅雖純如
南畝深耕 麻麥禾菽 用祈三登 膺受多福

司徒捧俎奏豐寧之曲

太簇宮

奉牲孔嘉 登俎豐備 地官駿奔 趨進光輝
肥碩蕃孳 飲此誠意 有年斯令 均被神賜
正位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

寶壇巍煌 神應如響 備膺咸有 牲體苾芳
洋洋如在 降格來享 秉誠罔怠 羣生瞻仰
配位酌獻奏保寧之曲

太簇宮

酒清斯香 牲碩斯大 具列觴俎 精意先會
民命維食 稗莠毋害 我倉萬億 神明攸介
亞終獻奏咸寧之曲

宮

至誠攸感 盼饗潛通 百穀嘉種 爰降時豐
祈年孔夙 稼穡爲重 俯歆醴齊 載揚歌頌
徹豆奏豐寧之曲

應鐘宮

有來雍雍 存誠敢匱 廢徹不遲 靈神攸嗜
孔惠孔時 三農是宜 眉壽萬歲 穀成丕乂

送神奏鎮寧之曲

林鐘宮

焄蒿悽愴 萬靈來咲

靈神具醉 聿言旋歸

歲豐時和 風雨應期

皇圖萬年 永膺洪禧

望瘞位奏肅寧之曲

宮

禮成文備 歆受清祀

加牲兼幣 陳玉如儀

靈馭言旋 面陰昭瘞

集茲嘉祥 常致豐歲

宣聖樂章

迎神奏凝安之曲

黃鐘宮三成

大哉宣聖

道尊德崇

維持王化

斯文是宗

典祀有常

精純並隆

神其來格

於昭盛容

大呂角二成

生而知之

有教無私

成均之祀

威儀孔時

惟茲初丁

潔我盛粢

永言其道

萬世之師

大簇徵二成

巍巍堂堂

其道如天

清明之象

應物而然

時維上丁

備物薦誠

維新禮典

樂諧中聲

應鐘羽二成

聖王生知 闡乃儒規 詩書文教 萬世昭垂
良日惟丁 靈承丕爽 揭此精虔 神其來享
初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

右文興化 憲古師經 明祀有典 吉日惟丁
豐犧在俎 雅奏在庭 周廻陟降 福祉是膺
初獻升殿奏同安之曲 降同

南呂宮

誕興斯文 經天緯地 功加于民 寔千萬世
笙鏞和鳴 棗盛豐備 肅肅降登 歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來 誰底其盛 惟王神明 度越前聖
案幣具成 禮容斯稱 黍稷惟馨 惟神之聽
捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天 人倫之至 有享無窮 其興萬世
既潔斯牲 案明醑旨 不懈以忱 神之來暨
大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

大哉聖王 實天生德 作樂以崇 時祀無斁
清酤惟馨 嘉牲孔碩 薦羞神明 庶幾昭格
充國復聖公位酌獻奏成安之曲

南呂宮

庶幾屢空 淵源深矣 亞聖宣猷 百世宜祀
吉蠲斯辰 昭陳尊簋 旨酒欣欣 神其來止
邠國宗聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

心傳忠恕 一以貫之 爰述大學 萬世訓彝
惠我光明 尊聞行知 繼聖迪後 是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

公傳自曾

孟傳自公

有嫡緒承

允得其宗

提綱開蘊

乃作中庸

侑于元聖

億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

道之由興

於皇宣聖

維公之傳

人知趨正

與饗在堂

情文斯稱

萬年承休

假哉天命

亞獻奏文安之曲

終獻同

姑洗宮

百王宗師 生民物軌 瞻之洋洋 神其寧止

酌彼金罍 惟清且旨 登獻惟三 於嘻成禮

飲福受胙與盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣並皆用之

徹豆奏娛安之曲

南呂宮

犧象在前 豆籩在列 以享以薦 既芬既潔

禮成樂備 人和神悅 祭則受福 率尊無越

送神奏凝安之曲

黃鐘宮

有嚴學宮 四方來崇 恪恭祀事 威儀雍雍

歆茲惟馨

騏馭回復

明禋斯畢

咸膺百福

望瘞

與盥洗同

右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗擬譌易而未及用今并附于此

迎神奏文明之曲

天縱之聖

集厥大成

立言垂教

萬世準程

廟庭孔碩

尊俎既盈

神之格思

景福來并

盥洗奏昭明之曲

神既寧止

有孚顙若

黜洗在庭

載盥載濯

匪惟潔脩

亦新厥德

對越在茲

敬恭惟則

升殿奏景明之曲

同降

大哉聖功

薄海內外

禮隆秩宗

光垂昭代

陟降在庭

攝齊委佩

莫不肅雝

洋洋如在

奠幣奏德明之曲

圭衮尊崇

佩紳列侑

籩豆有楚

樂具和奏

式陳量幣

駿奔左右

天睠斯文

絜神之祐

文宣王酌獻奏誠明之曲

惟聖監格

享于克誠

有樂在縣

有碩斯牲

奉醴以告

嘉薦惟馨

綏以多福

永底隆平

兗國公酌獻奏誠明之曲

潛心好學 不違如愚 用舍行藏 乃與聖俱

千載景行 企厥步趨 廟食作配 祀典弗渝

邾國公酌獻

闕

沂國公酌獻

闕

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳 學窮性命 力距楊墨 以承三聖

遭時之季 孰識其正 高風仰止 莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲

終獻同

廟成奕奕 祭祀孔時 三爵具舉 是饗是宜

於昭聖訓 示我民彝 紀德報功 配于兩儀

送神奏慶明之曲

禮成樂備

靈馭其旋

濟濟多士

不懈益虔

文教茲首

儒風是宣

佑我

關

志卷第二十

志卷第二十一

元史七十

翰林學士中大夫知制誥燕修

國史臣宋濂翰林待制承直郎兼國史院編修官臣王禕等纂

勅修

禮樂四

郊祀樂舞

降神文舞

崇德之舞

乾寧之曲六成圜鐘宮三成始聽三

鼓

一三聲鐘一聲鼓九三作後做此

一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲

三鼓畢

間聲作

二聲鐘一聲鼓

一鼓稍前舞蹈

二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈

手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛

伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍
前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視
十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交簫正蹲十五鼓
躬身受終聽三鼓止黃鐘角一成始聽三鼓一鼓稍
前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓
舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手
七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交簫正蹲九鼓復位
立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓
伏興仰視十三鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右

手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位
躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手
收右揖六鼓兩兩相向交簫正蹲七鼓復位躬身八
鼓舞蹈相向立九鼓復位俛伏十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞
蹈相向立十四鼓復位交簫正蹲十五鼓躬身受終
聽三鼓止姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立
二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍

前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手収
左揖五鼓推右手収右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲
七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十
鼓伏興仰視十一鼓舉左手収左揖十二鼓舉右手
収右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲
十五鼓躬身受終聽三鼓止昊天上帝位酌獻文舞
崇德之舞明成之曲黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開
手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一
鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位相顧蹲三鼓復位開
手立四鼓合手正揖五鼓舉左手収左揖六鼓舉右

手收右揖七鼓兩兩相向交簫正蹲八鼓復位正揖
九鼓稍前開手立十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手
立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩
頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止皇地祇酌獻大
呂宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向
立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手
收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交簫正蹲七鼓
復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交
簫正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰

視十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓
躬身受終聽三鼓止太祖位酌獻黃鐘宮一成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲
三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓
舉左手収左揖四鼓舉右手収右揖五鼓高呈手六
鼓兩兩相向交簫正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相
向立九鼓復位躬身十鼓交簫正蹲十一鼓兩兩相
向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓合手正揖十
四鼓叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止亞獻酌
獻武舞定功舞黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手

立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓舉
左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干戚相向立六
鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按腰立九鼓
刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推右手收十二
鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓復位按
腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞黃
鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左
右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相顧蹲四鼓

左右揚干戚相向立五鼓復位舉左手収六鼓舉右手収七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右揚干戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞

世祖至元三年八室時享文舞武定文舞降神來成之曲九成黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後収

手蹲四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左
揖六鼓皆推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手
立八鼓舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右
揖十鼓稍退後俛身而立十一鼓稍前開手立十二
鼓合手退後相顧蹲十三鼓稍進前舞蹈十四鼓退
後合手相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止大
呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合
手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合
手立二鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足
四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈

退後立七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓正面歸併立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俛身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓俛身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面蹲五鼓舉左手住收右足六鼓舉右手收左足收手七鼓兩兩相向而立八鼓稍前高仰視九鼓稍退收

手蹲十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲
十二鼓正面歸佾舞蹈十三鼓俛身正揖十四鼓交
籥翟相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鐘
羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合
手立二鼓兩兩相向立三鼓舉左手收右足左揖四
鼓舉右手收左足右揖五鼓歸佾正面立六鼓稍進
前高呈手住七鼓收手稍退相顧蹲八鼓兩兩相向
立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一鼓正
面歸佾立十二鼓稍進前舞蹈次合手立十三鼓垂

左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五鼓正面躬身受終聽三鼓止烈祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俛身開手立三鼓垂左手住收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身興身立八鼓兩兩相向合手立九鼓相顧高呈手住十鼓收手舞蹈十一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前

正面躬身受終聽三鼓止太祖第二室文舞武成之
曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退
後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
次合手立二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對
揖四鼓正面歸佾舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲
收手立六鼓稍退合手蹲收手立七鼓舉左手而左
揖八鼓舉右手而右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓
推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓
垂左手收右足十三鼓垂右手收左足十四鼓稍前
正面仰視而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓

止太宗第三室文舞文成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓兩相向而高呈手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退後合手立相顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右手而左足應七鼓推左手住左揖八鼓推右手住右揖九鼓稍前仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止皇伯考木赤第四室文舞弼成之曲無射

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓
合手俛身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞
蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右
手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八
鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十
鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二
鼓稍前開手立收手蹲十三鼓稍前退後合手立十
四鼓俛身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽
三鼓止皇伯考察合帶第五室文舞協成之曲無射

フミハナニ

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合
手立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前
高呈手住五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左
相顧右揖七鼓推左手住收右足八鼓推右手住收
左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手正蹲收合
手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥翟相顧
蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右手收
手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止
睿宗第
六室文舞明成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍

前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手
立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍
前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞
右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推
左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面高呈
手立十三鼓退後合手俛身十四鼓開手高呈籥翟
相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止定宗
第七室文舞熙成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓
稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間

聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓垂
左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前開
手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左手
住收右足八鼓舉右手住收左足九鼓推左手左揖
十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後正
揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立十
五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止憲宗第八室文
舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手
二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓進
前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右顧

四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左
揖七鼓兩相向交簫翟立八鼓正面歸佾合手立九
鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身正
面揖十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手
十五鼓正面躬身受終聽三鼓止亞獻武舞內平外
順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二
鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓皆稍進前
舞蹈次按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚
收手按腰右以象滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五
鼓兩兩相向按腰立六鼓歸佾開手蹲七鼓面西收

手按腰立八鼓側身擊干戚收立右以象破西夏九
鼓正面歸俯躬身次興身立十鼓稍進前舞蹈次按
腰立十一鼓左右推手次按腰立十二鼓跪左膝疊
手呈干戚住右以象克金國十三鼓收手按腰興身
立十四鼓兩相向而相顧蹲十五鼓正面躬身受終
聽三鼓止終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽三
鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次按腰立二鼓開手
正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈次按腰立四鼓面
南左右揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚收手按

腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓
歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受
右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後次按腰
立十鼓推左右手躬身次興身立十一鼓進前舞蹈
次按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向
按腰蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面
開手俯視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

泰定十室樂舞

迎神文舞思成之曲黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲

作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓舉左手收左揖
四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧蹲六鼓兩兩相
向立七鼓復位俛伏八鼓舉左手開手正蹲九鼓舉
右手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後
躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓
復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止大呂角
二成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓
相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手
收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩
相顧蹲六鼓稍前開手立七鼓復位正揖八鼓兩兩

相向交簫正蹲九鼓復位正揖十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞
蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬身受終聽三鼓
止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓兩兩相向交簫正
蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手收左
揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈十鼓退後俛
伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推
右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三

鼓止應鐘羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓
合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五
鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞
蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩
兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉
右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終
聽三鼓止初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立

二鼓復位正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓
三叩頭拜舞六鼓兩兩相向交簪正蹲七鼓復位立
八鼓稍前舞蹈九鼓復位俛伏十鼓高呈手正揖十
一鼓兩兩相向蹲十二鼓復位開手立十三鼓合手
正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止
睿宗第二室文舞武成之曲無射宮一成始聽三鼓
一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈
手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收
左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復

位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興
仰視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交籥正蹲十
五鼓躬身受終聽三鼓止世祖第三室文舞混成之
曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
二鼓高呈手三鼓交籥正蹲四鼓兩兩相向開手正
蹲五鼓伏興仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手
收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左
手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手正
揖十三鼓舞蹈相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓

躬身受終聽三鼓止裕宗第四室文舞昭成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退
後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓
退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右
揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向
交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手收左揖十鼓
推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧
蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身
受終聽三鼓止顯宗第五室文舞德成之曲無射宮
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交簫正蹲八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止順宗第六室文舞慶成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位相顧蹲三鼓稍前開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓

舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓復位
立九鼓稍前開手立十鼓伏興仰視十一鼓舉左手
收相顧蹲十二鼓舉右手收相顧蹲十三鼓高呈手
正揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓
止成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三
鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉
左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六
鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手
九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開

手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止武宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交簫正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止仁宗第九室文舞歆成之曲

無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手
退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相
向立二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收五
鼓推右手收六鼓稍前開手立七鼓退後躬身八鼓
兩兩相向立九鼓復位交簫正蹲十鼓舉左手收左
揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓
復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三
鼓止
英宗第十室文舞獻成之曲無射宮一成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲
三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓舉左手

收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓伏興
仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俛伏八鼓復位交
簫正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍
前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立
十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止亞
獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前
開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢
間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三
鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位
按腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓

復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立
十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚干戚相向立十
四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止
終獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手
三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正
蹲六鼓復位左右揚干戚七鼓躬身受八鼓呈干戚
九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立
十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三

叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止天曆三年新
製樂舞明宗酌獻文舞永成之曲無射宮一成始聽
三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧
蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向立二鼓復位
三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復位俛伏五
鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓稍前開
手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左揖十
一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交籥
相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止

志卷第二十一

志卷第二十二

元史七十一

翰林學士亞大夫知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承直郎無國史院編修官臣王禕等奉勅修

禮樂五

樂服

樂正副四人舒脚幞頭紫羅公服烏角帶木笏皂鞢
照燭二人服同前無笏

樂師二人服緋冠笏同前
運譜二人服綠冠笏同前

舞師二人舒脚幞頭黃羅繡抹額紫服金銅荔枝帶

皂鞞各執仗

仗牙也

執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黃綾

帶黃綃袴白綃鞞赤革履

平冕鸞袍皆倣金制惟冕之旒數不同詳見後

至元二年
博士議

執纛二人青羅巾餘同執旌

樂工介幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皐鞞

冠以皮為黑油如

熊耳亦
金制也

歌工服同樂工

執麾服同上惟加平巾幘

狀若籠金幘以革為之

舞人青羅生色義花鸞袍綠以皂綾平冕冠

冠前後有旒青

白硝石
珠相間

執器二十人服同樂工綠油母追冠

革爲之一
名武弁

加紅

抹額

至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官貧及
樂工合用衣服冠冕鞞履等物乞行製造太常寺
下博士議定樂正副四人樂師二人照燭二人運
譜二人皆服紫羅公服阜紗幘頭舒脚紅鞞角帶
木笏阜鞞引舞色長四人紫羅公服阜紗幘頭展
脚黃羅繡南花抹額金銅帶阜鞞樂工二百四十
有六人緋繡義花鸞袍縣黃挿口介幘冠紫羅帶

全黃羅抹帶黃綃夾袴白綾韮朱履金太常寺掌故張珣所著

疊代世筆戴金制舞人服黑衫皆四襖有黃抹口左右垂之黃綾抹帶其衫以紬為之皆二答兩

有二答前後各一答皆綵色繡二鸞盤飛之狀綵之於衫冠以平冕亦有天板口圈天門納言以紫

綃標背銅裏邊圈前後各五旒以青白硝石珠相間大倫集所載二舞人卑繡義花鸞衫縣紫抹口

黃綾抹帶朱履平冕其冠有口圈亦有天門納言繫帶口圈高一尺許天板長二尺闊一尺前微高

後低裏外紫綃糊銅楞道粧釘無旒執器二十人緋繡義花鸞袍縣

黃抹口綠油革冠黃羅抹帶黃綃夾袴白綾韮朱

履旌纛四人青綉義花鸞袍縣紫抹口平冕冠二

青包巾二黃羅抹帶黃綃夾袴白綾韮朱履七月

中書吏部再準太常博士議定行下所司製造三

年九月服成緋鸞袍二百六十有七青鸞袍一百
三十二黃綃袴一百五十二紫羅公服一十四黃
綾帶三百九十七介幘冠二百四十有四平冕冠
百三十簪金木笏十有六幘頭十有四平巾幘二
綠油革冠二十荔枝銅帶四角帶十皐鞞二百六
十對朱履百五十對

宣聖廟樂工黑漆冠三十五綠羅生色胄背花袍三
十五皐鞞三十五對黃綃囊三十五黃綃夾袂三
十五

大樂職掌

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社
宗廟則用宮縣工三百六十有一人社稷則用登
歌工五十有一人二樂用工四百一十有二人代
事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一
日宿縣於庭中東方西方設十二罇鍾各依辰位
編鐘處其左編磬處其右黃鍾之鐘起子位在通
街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三簾
謂之一肆十有二辰凡三十六簾樹建鞀應於四
隅左祝右敎設縣中之北歌工次之三十二人重
行相向而坐
巢笙次之簫次之竽次之籥次之箎次之塤次之

長笛又次之夾街之左右瑟翼祝敔之東西在前

行路鼓路鼗次之郊祀則雷鼓雷鼗閑餘匏在簫之東七

星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西東二西二

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一題縣中之東南

以節樂一絃琴三三絃以下皆六凡坐者高以机地以壇立四表於橫街

之南少東設舞位於縣北文即左執籥右秉翟武

郎左執干右執戚皆六十有四人享日與工人先

入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南

武舞及執器者俟立於宮縣之左右器鼗二雙鐸

二單鐸二鐃二鐃二鐃用六人鉦二相鼓二雅鼓二

凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進
立其處文舞還立於縣側又設登歌樂於殿之前
楹

殿階之旁設樂床
二樂工列於上

搏拊二歌工六祝一敔一在

門內相向而坐鐘一簠在前楹之東一絃三絃五
絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一箎
一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南
閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一簠在前楹之
西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛
之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上凡宗
廟之樂九成舞九變黃鐘之宮三成三變大呂之

角二成二變太簇之徵二成二變應鐘之羽二成
二變圜丘之樂六成舞六變夾鐘之宮三成三變
黃鐘之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之
羽一成一變社稷之樂八成林鐘之宮二成太簇
之角二成姑洗之徵二成南呂之羽二成凡有事
于宗廟大樂令位于殿楹之東西向丞位於縣北
通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律呂以合陰陽之聲陽律六黃鐘
子太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌陰呂六
大呂丑夾鐘卯仲呂巳林鐘未南呂酉應鐘亥文

之以宮商角徵羽變宮變徵播之以金石絲竹匏
土革木凡律管之數九九九相乘八十一以爲宮
三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲
商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以
爲角如黃鐘爲宮則林鐘爲徵太簇爲商南呂爲
羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵是爲七聲
十二律還相爲宮爲八十四調凡大祭祀皆法服
一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之
西東向以節樂堂上者主登歌
堂下者主宮縣凡樂作則跪俛伏
舉麾以興工鼓祝以奏樂止則偃麾工戛鼓而樂

止

今執麾者代執之
協律郎持拜而已

樂正二人副二人掌肄樂舞展樂器正樂位凡祭二
人立於殿內二人立於縣間以節樂殿內者視獻
者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以
示堂下若作登歌則以笏示祝致而已縣間者示
堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示祝致
樂師一人運譜一人掌以樂教工人凡祭立於縣間
皆北上相向而立

舞師四人皆執挺

挺牙仗也

執纛二人執旌二人祭則前

舞以爲舞容舞人從南表向第一表爲一成則一

變從第二至第三爲二成從第三至北第四表爲
三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至
第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南
第一表爲六成若八變者更從南北向第二爲七
成又從第二至第三爲八成若九變者又從第三
至北第一爲九變

執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂

照燭二人掌執籠燭而節樂凡樂作止皆舉偃其籠
燭一人立於堂上門東視殿內獻官禮節麾燭以
示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至

位立於其左

初獻行皆前導亞終則否

凡殿下禮節則麾其燭

以示上下初獻詣盥洗位乃偃其燭止亦如之俟
初獻動爲節宮縣樂作詣盥洗位洗拭瓚訖樂止
詣階登歌樂作升自東階至殿門樂止乃立於陛
側以俟晨裸訖初獻出殿登歌樂作至版位樂止
司徒迎饌至橫街轉身北向宮縣樂作司徒奉俎
至各室遍奠訖樂止酌獻初獻詣盥洗位宮縣樂
作詣爵洗位洗拭爵訖樂止出笏登歌樂作升自
東階至殿門樂止初獻至酒尊所酌訖宮縣樂作
詣神位前祭酒訖拜興讀祝樂止讀訖樂作再拜

訖樂止次詣每室作止如初每室各奏本室樂曲
俱獻畢還至殿門登歌樂作降自東階至板位樂
止文舞退武舞進宮縣樂作舞者立定樂止亞獻
行禮無節步之樂至酒尊所酌酒訖出笏宮縣樂
作詣神位前奠獻畢樂止次詣每室作止如初俱
畢還至版位皆無樂終獻樂作同亞獻助奠以下
升殿奠馬湏至神位蒙古巫祝致詞訖宮縣樂作
同司徒進饌之曲禮畢樂止出殿登歌樂作各復
位樂止太祝徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮贊
拜衆官皆再拜訖送神宮縣樂作一成而止

宴樂之器

興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤
枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之
一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以
木蓮苞櫃外出小櫺十五上豎小管管端實以銅杏
葉下有座獅象遶之座上櫃前立花板一雕鏤如背
板間出二皮風口用則設朱漆小架子座前繫風囊
於風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一
人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以
竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律

分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐間增製不用孔雀

琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花

箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃

火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶槩以皮爲面四絃皮絃同一孤柱

胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓揆之弓之絃

以馬尾

方響制以鐵十六枚懸于磬簾小角杓二廷中設下施小交足几黃羅銷金衣

龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶頭管制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七

笙制以瓠爲底列管于上管十三簧如之

笙篴制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙

雲璈制以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

簫制如笛五孔

戲竹制如簫長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂

鼓制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有擊撾高座

杖鼓制以木爲匡細腰以皮冒之上施五絲繡帶右擊以杖左拍以手

札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓制如大鼓而小左持而右擊之

箏制如箏而七絃有柱用竹軋之

羌笛制如笛而長三孔

拍板制以木爲板以繩聯之

水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

樂隊

樂音王隊

元旦用之

引隊大樂禮官二員冠展角幘頭紫

袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工八人

冠花幘頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金鞀小鼓

一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次而西

折繞而南北向立

後隊進皆倣此

次二隊婦女十人冠展角

幘頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女

一人冠唐帽黃袍進北向立定樂止念致語畢樂作
奏長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面具雜
綵衣次一人冠唐帽綠襴袍角帶舞蹈而進立於前
隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王像面具披金
甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五
隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前
隊同進北向立次六隊男子五人爲飛天夜叉之像
舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡
衣龍笛三膚栗三杖鼓二與前大樂合奏吉利牙之
曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金綠衣執牡丹

花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列爲九重
重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人
冠金梳翠花鈿繡衣執花鞦稍子鼓舞唱前曲與前
隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣搖日
月金鞦稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩
梵像搖日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞦
稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次婦女三人歌新水
令沾美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次
而出

壽星隊

天壽節用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音

王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶
次婦女一人冠平天冠服繡鶴斨方心曲領執圭以
次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之
曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四
隊男子一人冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者
二人錦帽繡衣執金字福祿牌次五隊男子一人冠
捲雲冠青面具綠袍塗金帶分執梅竹松椿石同前
隊而進北向立次六隊男子五人爲烏鴉之像作飛
舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二
人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三齋栗三札鼓三

和鼓一板一與前大樂合奏山荆子帶祆神急之曲
次八隊婦女二十人冠鳳翹冠翠花鈿服寬袖衣加
雲肩霞縵玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三
十人冠玉女冠翠花鈿服黃銷金寬袖衣加雲肩霞
縵玉佩各執梭毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次
十隊婦女八人服雜綵衣被榭葉魚鼓簡子次男子
八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次爲龜鶴
之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱履策
龍頭藁杖齊舞唱前曲一闕樂止次婦女三人歌新
水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以

次而出

禮樂隊

朝會用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王

隊次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲

領白裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍

玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春

柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次

四隊男子三人皆冠捲雲冠服黃袍塗金帶執圭次

五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧

同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各

執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮

冠服錦衣白袍龍笛三鬻栗三杖鼓二與前大樂合
奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾
服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至
御前分爲四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就
拜再拜畢復趁聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口
之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車髻冠服
銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次
十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦綉衣執寶蓋舞唱
前曲次男子八人冠鳳翅堽牟披金甲執金戟次男
子一人冠平天冠服繡鶴氅執圭齊舞唱前曲一闋

樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終
念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次
二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣阜條次婦女一
人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂
止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人
冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士
冠服白紗道袍阜條執塵拂從者二人冠黃包巾服
錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲
錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人爲

金翅鵬之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人
冠五福冠服錦繡衣龍笛六觚栗六杖鼓四與前大
樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠
子菩薩冠服銷金黃衣纓絡佩綬執金浮屠白傘蓋
舞唱前曲與樂聲相和進至御前分爲五重重四人
曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠
菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與前隊相和次十
隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次
男子八人披金甲爲八金剛像次一人爲文殊像執
如意一人爲普賢像執西番蓮花一人爲如來像齊

舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒
太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出
凡吉禮郊祀享太廟告謚見祭祀志軍禮見兵志
喪禮五服見刑法志水旱賑卹見食貨志內外導
從見儀衛志

志卷第二十二

志第五十八

新元史卷之九十一

賜進士出身日講起居注官翰林院侍讀國史館纂修膠州柯劭忞撰

樂志一

元之樂制雅樂施於郊廟宴樂施於朝廷之燕享雅樂之制有三曰樂器曰樂章曰樂舞宴樂之制有二曰樂器曰樂儀然所謂雅樂本宋之大晟樂乃方士魏漢津所造者善乎吳淵穎之言也太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北入燕都燕都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東平嚴侯獨得其故樂部人國初徵樂於東平太常徐公典樂奏於日月山乞增宮

縣登歌文武二舞令舊工教習以備大禮故樂戶子孫猶世籍河南僅能肄其鐘鼓鏗鏘不復究其義矣吾因考求前代之樂自和峴以下更六七人而議論莫之有定前日之宿縣者未幾則倏已改鑄或云樂失之清或云樂過於濁工冶卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或和銅齊以濟之當軒臨視雖以老師宿儒終不能必悟其銅齊之輕重而徒論其銅律之清濁也迨夫崇甯之世魏漢津乃以蜀一黥卒造大晟樂府遂頒行於天下蓋謂古之制樂者惟黃帝禹得樂之正何則聖人之稟賦上與天地陰陽爲一體聲爲律身爲度故黃帝禹之製

樂實自其身得之臣請以聖主中指三節三寸定黃鐘之律中指之徑圍又據而定爲度量權衡樂以是制則臣將見其合天地之正備陰陽之和而得夫金石清濁之宜矣當是時惟丞相蔡京神其說先鑄帝鼐成復造金石鐘虞雕鏤刻畫蓋極後世之選已然以帝之指尺長而樂律遂高雖漢津亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰律高則聲過哀而國亂是不久矣嗚呼漢津所製豈復有加於和峴諸人所論之樂哉然且至今沿襲相承未聞有所改作樂固不可以草創苟且而遽定也雖然崇甯之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二

日俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟采
荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉
宋六朝以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲北俗
及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂爲華夏
正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇
婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石
小石大食般涉等調大食等國本在西域而般涉卽是
般瞻華言羽聲隋人且以是爲太羽矣由是觀之漢世
徒以俗樂定雅樂隋氏以來則以胡樂定雅樂唐至元
宗胡部坐俗部立樂工肄樂坐技不通然後爲立技立

技不精然後使教雅樂天下後世不復知古雅樂之正聲矣自唐歷宋大抵皆然當大晟樂書之行教坊色長張悞曾制大樂元機賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲白蘇祇婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管此非胡與俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也古來律歷二事更相爲用太史郭公一嘗定歷誠曠世所未有予謂宜依古法緹室葭灰隨月候氣天地之中氣旣應則鐘律之中聲當無有不應者要在久而後驗樂固不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇甯之樂亦可變矣吾又安得夫伶倫榮援之徒而與之論樂哉

制樂始末

太祖入河西徵西夏舊樂用之其制末詳太宗十年十一月孔子五十一代孫衍聖公元措來朝金之太常卿也奏言今禮樂散失金太常舊臣及禮冊樂器尙有存者乞收錄於是詔各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徙赴東平令元措領之十一年元措奉命至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人十二年夏四月始命製登歌樂肄習于曲阜宣聖廟六皇后稱制三年太常用許政所舉大樂令苗蘭詣東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃者

各二憲宗二年三月五日命東平萬戶嚴忠濟立局製
冠冕法服鐘磬筍簴儀物肄習五月十三日召太常禮
樂人赴日月山八月七日郎中姚樞及魏祥卿徐世隆
等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等
五十餘人見于行宮帝問制作禮樂之始世隆對曰堯
舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫簴塤巢笙
於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌
樂祀昊天上帝于日月山祭畢命驛送樂工還東平按舊
史徐世隆傳世祖遣使至東平取三年世祖居潛邸命
登歌樂世隆典領以行未詳孰是勾當東平府公事宋周臣兼領大樂禮官樂工人等常

令肄習仍令萬戶嚴忠濟依已降旨存恤六年夏五月
世祖次灤州下教命嚴忠濟督宋周臣以所得禮樂舊
人肄習宜如故事勉行之毋忽冬十有一月命樂工老
不堪任事者以子孫代之不足者以他戶補之中統元
年春正月命宣撫廉希憲等召太常禮樂人至燕京夏
六月命許唐臣等制樂器公服法服秋七月十一日用
新製雅樂享祖宗于中書省禮畢賜預祭官及禮樂人
百四十九人鈔有差八月命太常禮樂人復還東平二
年秋九月敕太常少卿王鏞領東平樂工常加督視肄
習以備朝廷之用初大司農姚樞奏曲阜有太常雅樂

憲宗嘗命東平守臣輦其工人樂器至日月山上親臨觀之飭東平守臣員缺充補無輟講習今請以東平府詳議官王鏞兼充禮樂提舉詔以鏞特兼太常少卿三年復命鏞教習大樂至元元年冬十有一月括金樂器散在寺觀民家者先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事下翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鐘磬樂器十事來進太常因言亡金散失樂器若止於燕京拘括似爲未盡合於各路各觀民家括之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬十有七鐸一送于太常又中都宣德平灤順天河東真定西

京大名濟南北京東平等處括到大小鐘磬五百六十有九其完者景鐘二罇鐘十六大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七編鐘百五十有五編磬七其不完者景鐘四罇鐘二十有三大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十五編鐘二百五十有一編磬十有四三年初用宮縣登歌樂文武二舞于太廟先是東平萬戶嚴光範奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏籍戶充之合用樂器官爲置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其

事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄
又言今製宮縣大樂內編磬十有二簾宜於諸處選石
材爲之太常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四百一十
二人未習其藝遣大樂署命許政往東平教之大樂署
言堂上下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞞履等物
乞行製造中書禮部移準太常博士議定制下所屬
製造官縣樂器旣成大樂署郭敏開坐名數以上編鐘
磬三十有六簾樹鼓四建鞞應
同一座晉鼓一路鼓二鼗鼓二
相鼓二雅鼓二祝一敔一笙二十有七篳和
筚塤八簾簫
簫笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鐃鐃鈇麾

旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈壁石磬如其數省

臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴

京師肄習以俟享廟從之秋七月新樂服成樂工至自

東平敕翰林院定撰八室樂章

按中統四年至至元三年皆以太祖爲第一室

故僅有七室樂章是年始追尊烈祖爲第一室故有八室也

大樂署編運舞節俾肄

習之冬十有一月有事于太廟宮縣登歌樂文武二舞

咸備其迎送神曲曰來成之曲

送神或作保成

烈祖曰開成之

曲太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考赤兪曰

弼成之曲皇伯考察合帶曰協成之曲睿宗曰明成之

曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻升降曰肅

成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲徹豆曰豐成之曲文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞第一成象滅王罕二成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗交趾

詳見樂舞篇

十有二月籍

近畿儒戶三百八十四人爲樂工先是召用東平樂工凡四百一十二人中書以東平地遠惟留其戶九十有二餘盡遣還復入民籍六年詔太保劉秉忠與許衡徐世隆等起朝儀秉忠奏曰無樂以相須則禮不備詔搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊皓笛色曹植前行色劉進

教師鄭忠依律運譜被諸樂歌六月而成陳於萬壽山
便殿帝聽而善之明年二月秉忠奏以丙子觀禮前期
一日布綿蕤金帳殿前帝與皇后臨觀禮文樂節悉無
遺失十一年秋八月製內庭曲舞中書以上皇帝冊寶
下太常大樂署編運無射宮大甯等曲及上壽曲譜當時
議殿庭用雅樂後不果用十一月增樂工八百人隸教坊司是年勅
中都路建習樂堂使樂工肄業其中四年太常寺言自
古帝王功成作樂各有名盛德形容於是乎在伏觀皇
上踐阼以來留心至治聲名文物思復承平之舊首敕
有司脩完登歌宮縣八佾樂舞以備郊廟之用若稽古

典宜有徽稱謹案歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少
昊大淵顓頊六莖高辛五英唐堯大咸大章虞舜大韶
夏禹大夏商湯大濩周武大武降及近代咸有厥名宋
總名曰大晟金總名曰大和今採輿議權以數名伏乞
詳定曰大成按尙書簫韶九成鳳凰來儀樂記曰王者
功成作樂詩云展也大成曰大明按白虎通言如唐堯
之德能大明天人之道曰大順易曰天之所助者順又
曰順乎天而應乎人曰大同樂記曰樂者爲同禮者爲
異禮運曰大道之行也故人不獨親其親不獨子其子
是之謂大同曰大豫易曰豫順以動故天地如之象曰

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
中書省遂定名曰大成之樂乃上表稱賀表曰離日中
天已覩文明之化豫雷出地又聞正大之音神人以和
祖考來格欽惟皇帝陛下潤色洪業游意太平爰從龍
邸之潛人敬鳳儀之奏及登寶位申命鼎司謂雖陳堂
上之登歌而尙闕庭前之佾舞方嚴禋祀當備聲容屬
天語之一宣迺春官之畢會臣等素無學術徒有汗顏
聿求舊署之師工仍討累朝之典故按圖索器永言和
聲較鐘律於積黍之中續琴調於絕絃之後金而模石
而琢簠斯豎筍斯橫合八音而克諧閱三歲而始就列

文武兩階之干羽象帝王四面之宮庭一洗哇淫之聲
可謂盛大之舉旣完雅器未錫嘉名蓋聞軒昊以來俱
有咸雲之號莖英章韶以象德夏濩武勺以表功洪惟
國朝誕受天命地大物鉅人和歲豐宜符古記之文稱
曰大成之樂漢庭聚議作章敢望於一夔舜殿鳴絃率
舞願觀於百獸十三年以近畿樂戶多逃亡僅得四十
有二復徵用東平樂工十六年冬十月命太常卿忽都
于思召太常樂工是月十一日大樂令完顏椿等以樂
工見于香閣文郎魏英舞迎神黃鐘宮曲武郎安仁舞
亞獻無射宮曲十八年冬十月昭睿順聖皇后將祔廟

製昭睿順聖皇后室曲舞十九年王積翁奏請徵亡宋雅樂器至京師置於八作司二十年冬閏十有一月太常卿忽都于思奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫善於泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命八作司與之鑄鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦鐃各八是年復括江南

樂工明年正月徙江南樂工八百家於京師二十三年
忽都于思又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不
協遂補編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有四
舊紀作二十六年事誤也二十九年四月太常太卿香山請采石增
製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製磬九十
大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八於是編磬
始備三十年夏六月初立社稷命大樂許德良運製曲
譜翰林國史院譔樂章其降送神曰鎮甯之曲初獻盥
洗升壇降壇望瘞位皆肅甯之曲正配位奠玉幣曰億
甯之曲司徒奉俎徹豆曰豐甯之曲正配位酌獻曰保

甯之曲亞終獻曰咸甯之曲

按祭社稷先農及大德六年祀天地五方帝樂章皆

用金舊名釋奠宣聖亦因宋不改詳樂章篇

三十一年世祖裕宗祔廟命大

樂署編運曲譜舞節翰林定譔樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲是年初祀社稷用堂上樂歲以爲常大德六年三月合祀昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章降神奏乾甯之曲初獻盥洗奏肅甯之曲初獻升降奏肅甯之曲奠玉幣奏億甯之曲迎俎奏豐甯之曲酌獻奏嘉甯之曲亞終獻奏咸甯之曲徹俎奏豐甯之曲送神奏鎮甯之曲望燎奏肅甯之曲大德九年新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林譔

樂章十一月二十八日祀圜丘用之其迎送神曰天成之曲初獻奠玉幣曰欽成之曲酌獻曰明成之曲登降曰隆成之曲亞終酌獻曰和成之曲奉饌徹豆曰甯成之曲望燎如登降

惟用黃鐘宮

文舞曰崇德之舞武舞曰定

功之舞十年命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用于廟祀宣聖先令翰林新譔樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗陞殿降殿望瘞皆同安之曲奠幣曰明安之曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲蓋舊曲也新樂章不果用時樂

師皆江南人肄業生徒則河北人情性不相能國子博士虞集親教之然後成曲焉十一年武宗卽位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林謨樂章無名曲九月順宗成宗二室祔廟下大樂署編

運曲譜舞節翰林謨樂章順宗室曰慶成之曲成宗室曰守成之曲至大二年親享太廟皇帝入門奏順成之曲盥洗升殿用至元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次奏昌甯之曲迎神用至元中來成之曲改曰思成初獻攝太尉盥洗升殿奏肅甯之曲酌獻太祖室仍用舊曲名開成開成本至元中烈祖曲名其詞則太祖舊曲也睿宗室

仍用舊曲改名武成

此亦至元中太祖曲名其詞則神祖創業以下仍舊皇帝飲

福登歌奏釐成之曲

新製

文舞退武舞進仍用舊曲改

名肅甯

舊名和成其詞天生五材孰能去兵以下是也

亞終獻酌獻仍用舊曲

改名肅甯

舊名順成其詞幽明精禋以下是也

徹豆曰豐甯之曲

舊名豐成詞語

亦送神曰保成之曲皇帝出廟廷亦曰昌甯之曲

太常集禮

曰樂章據孔思逮本錄之國朝樂皆用成字凡用甯字者金曲也國初禮樂章之事悉用前代舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號者如郊祀先農等樂是也按至元四年已改和成順成豐成之名而至大中反改從金舊必無此理此承孔思逮之誤也舊志第三卷至大樂章文舞退武舞進奏肅成之曲亞終酌奏肅成之曲注孔本作肅甯冬十有二月始製先可證思逮誤以肅成爲肅甯也

農樂章以太常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌

樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社
林鐘宮鎮甯等曲以上蓋金曲也三年冬十月置曲阜
宣聖廟登歌樂初宣聖五十四代孫左三部照磨思逮
言闕里宣聖祖廟釋奠行禮久闕祭服登歌之樂未蒙
寵賜如蒙移咨江浙行省於各處贍學祭餘子粒內製
造登歌樂器及祭服以備祭祀庶盡事神之禮中書允
其請移文江浙製造至是樂器成運赴闕里用之十有
一月敕以二十三日冬至祀昊天上帝于南郊配以太
祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林撰樂章
皇帝出入中壝黃鐘宮曲二盥洗黃鐘宮曲一陞殿登

歌大呂宮曲一酌獻黃鐘宮曲一飲福登歌大呂宮曲

一出入小次黃鐘宮曲一

皆無曲名

四年夏六月武宗廟祔

命樂正謝世甯等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀

撰樂章曲名威成之曲皇慶二年秋九月用登歌樂祀

太上皇

睿宗

于真定玉華宮自是歲用之至延祐七年九

月勅議玉華宮歲享睿宗登歌大樂太常博士言影堂

用太常禮樂非是十月罷之

舊志作三月今從本紀

延祐五年命

各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒以供

春秋祭祀六年秋八月議置三皇廟樂不果行七年仁

宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節翰林撰樂

章曲名曰歆成之曲至治元年正月始以四孟月時饗

親祀太室備宮縣登歌二舞二年冬十月用登歌樂于

太廟

以修廟工役未畢妨陳宮縣止用登歌

泰定元年英宗祔廟下大樂

署編運樂譜舞節翰林譔樂章曲曰獻成之曲文宗天

厯二年明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰林定譔

樂章曲曰永成之曲至順元年十月始祀昊天上帝於

南郊以太祖皇帝配備宮縣登歌二舞元統二年文宗

祔廟行三獻禮樂用宮縣至正十年九月始祭三皇廟

命翰林譔樂章

登歌樂器

金部編鐘一簋鐘十有六範金爲之筍簋

橫曰筍植曰簋皆雕

繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六縣以紅絨組簋趺青龍籍地以綠油臥梯二加兩跗焉筍兩端金螭首銜鍤石壁斐五色銷金流蘇條以紅絨維之鐵棧者四所以備欹側在太室以礪地璧因易以石麟簋額識以金飾篆字擊鐘者以茱萸木爲之合竹爲柄凡鐘未奏覆以黃羅雨覆以油絹磬亦然元初鐘用宋金舊器其識曰大晟大和景定者是也後增製兼用之

石部編磬一簋磬十有六石爲之縣以紅絨糾簋跗狻猊拊磬者以牛角爲之餘筍簋崇牙樹羽壁斐流蘇之

制並與鐘同元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗濱靈壁石爲之

絲部琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二

六皇后監國三年始

造斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴卓髹以綠

琴四其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲

爲絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四髹以綠金飾鳳首八

竹部簫二編竹爲之每架十有六管闊尺有六分黑槍金鸞鳳爲飾鑰石釘鉸以黃紉絨維於人項左右復垂紅絨條結架以木爲之高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊

笛一斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊

簫二制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條韜以黃囊簾二髹色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃

囊

匏部巢笙四和笙四七星匏一九曜匏一閏餘匏一皆以斑竹爲之立髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏皆韜黃囊土部填二陶土爲之圍五寸半長三寸四分形如稱錘六孔上一前二後三韜以黃囊

革部搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之樂木部祝一以桐木爲之狀如方桶繪山於上髹以粉旁

爲圓孔納椎於中椎以杞木爲之撞之以作樂

敵一製以桐木狀如伏虎彩繪爲飾背有二十七鉏鋸刻下承以槃用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰甄櫟其背以止樂

宮縣樂器

金部鑄鐘十有二簋簋一鐘制視編鐘而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘筍簋朱髹塗金彩繪飛龍跗東青龍西白虎南赤豸北元麟素羅五色流蘇餘制並與編鐘同編鐘十有二簋簋十有六鐘制見登歌此下樂器制與登歌同者皆不重載按至元元年中都等處括到亡金樂器其完者景鐘二此北京崇甯中所鑄者惟不知何以有

二也

石部編磬十有六簋簋十有二磬制見登歌筭簋與罇

鐘同

絲部琴二十有七

至元三年造

二絃者三三絃五絃七絃九

絃者各六瑟十有二

按古制琴惟五絃七絃宋太宗加爲九絃又作兩儀琴二絃更有一

絃三絃皆非古大晟樂罷一三九絃不用又並七絃罷之後俱復用元沿襲宋制不改

竹部簫十簫十簾十笛十

匏部巢笙十

竽十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異

七星匏一九曜匏一閏餘匏一

土部塤八

革部晉鼓一長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍爲飾其臯陶以朱髹之下承以彩繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者輓以馬革

按晉鼓古所以鼓金奏建於軍宋制晉鼓爲樂節乃李照之失

元誤沿其制也

樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以彩繪四角有竿各垂壁翬流蘇下以青狻猊四爲趺建旁挾二小鼓曰鞀曰應樹樂縣之四隅踏床鼓桴並髹以朱

按建碑應三鼓同一座亦沿宋制之誤

雷鼓二制如鼓而小鞀以馬革特其柄播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼗二亦以馬革鞀之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之路鼓二制如雷鼓惟非馬革祀宗廟用之

路鼗二其制爲大小二鼓午貫之旁各有耳以柄搖之耳往還自擊不以馬革祀宗廟用之

木部祝一敵一

節樂之器

麾一製以絳繒長七尺畫升龍於上以金塗龍首朱杠

縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂

照燭二以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗磨遠難辨樂正執之舉以作樂偃以止樂

文舞器

纛二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下施朱繪蓋爲三重以導文舞

籥六十有四木爲之象龠之制舞人所執

翟六十有四木柄端刻龍首飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

武舞器

旌二制如纛杠首栖以鳳以導武舞

千六十有四木爲之加以彩繪舞人所執

戚六十有四制若劍然舞人所執

禮記注戚斧也今制與古異

金錞二範銅爲之中虛鼻象狻猊木方趺二人舉錞築於趺上

金鉦二制如銅槃縣而擊之以節樂

金鐃二制如火斗有柄以桐爲匡疏其上如鈴中有九執其柄而搖之其聲鐃鐃然用以止鼓

單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸

雅鼓二制如漆箛輓以羊革旁有兩紐工人持之築地
以節舞相鼓二制如搏拊以韋爲表實之以糠拊其兩
端以相樂舞節

鼗鼓二

舞表

表四木杆鑿方石樹之用以識舞人之兆綴

樂縣

凡郊祀宗廟用宮縣三十六虞登歌二虞祀前一日宿
懸於庭中東方西方設十二鐃鐘各依辰位編鐘處其
左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之

鐘起午位在通街之東每辰三虞謂之一肆十有二辰

凡三十六虞樹建鞞應於四隅左枳右散設縣中之北

歌工次之

三十二人重行相向而坐凡工坐者高以枳地以氈

巢笙次之簫次之

竽次之簫次之簾次之塤次之長笛又次之夾街之左

右瑟翼枳散之東西在前行路鼓路鼗次之郊祀則雷

鼓雷鼗閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一

絃琴三列路鼓之東西

東一西二

三絃五絃七絃九絃皆六

次之晉鼓一處縣中之東南以節樂又設登歌樂於殿

之前楹

殿陛之旁設樂牀二樂工列於上

搏拊二歌工六枳一散一在

門內相向而坐鐘一虞在前楹之東一絃三絃五絃七

絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一簾一在琴之
南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各
一次之皆西上磬一虞在前楹之西一絃三絃五絃七
絃九絃琴五次之瑟二在其西一笛一簫一簾在一瑟
之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南七星匏九曜
匏排簫各一次之皆東上

舊志前楹西五琴之下奪二
十三字據王圻續文獻通考

補攝祀設宮縣之樂於庭中東方西方磬虞起北鐘虞
次之南方北方磬虞起西鐘虞次之設十二鑄鐘於編
縣之間各依辰位樹建鼓於四隅置祝敔於北縣之內
祝一在道東敔一在道西路鼓一在祝之東南晉鼓一

在敵後又路鼓一在祝之西南諸工人各於其後東方西方以北爲上南方北方以西爲上文舞在北武舞在南立舞表於兆綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間玉磬一虞在西金鐘一虞在東祝一在玉磬北稍東搏拊二一在敵北一在祝北東西相向歌工次之餘工各位於縣後其匏竹者立於階間重行北向相對爲首

志第五十九

新元史卷之九十二

賜進士出身日講起居注官翰林院侍讀國史館纂修膠州柯劭忞撰

樂志二

郊祀樂章

成宗大德六年合祭天地五方帝樂章

降神奏乾甯之曲六成

圜鐘宮三成

惟皇上帝 監德昭明 祀考承天 治底隆平

孝思維則 禋祀薦誠 神其降格 萬福來并

黃鐘角一成 詞同前

太簇徵一成 詞同前

姑洗羽一成 詞同前

初獻盥洗奏肅甯之曲

黃鐘宮

明水在下 鐘鼓既奏 有孚顒若 陟降左右

辟公之處 多士裸將 吉蠲以祭 其帝其饗

初獻升降奏肅甯之曲

大呂宮

禋祀孔肅

盥薦初升

薦續通
考作洗

攝齊恭敬

以薦惟馨

肅雝多士

來格百靈

降福受釐

萬世其承

奠玉幣奏億甯之曲

舊志闕據
續通考補

大呂宮

宗祀配饗

肇舉明禋

嘉玉既設

量幣斯陳

惟德格天

惟誠感神

於萬斯年

休命用申

迎俎奏豐甯之曲

黃鐘宮

有碩斯俎

有滌斯牲

鸞刀屢奏

血膋載升

禮崇繭栗

氣達尙腥

上帝臨止

享于克誠

酌獻奏嘉甯之曲

大呂宮

崇崇泰畤 穆穆昊穹 神之格思 盼饗斯通
儀尊載列 黃流在中 酒旣和止 萬福攸同
亞獻奏咸甯之曲

黃鐘宮

六成旣闋 三獻云終 神具醉止 穆穆雍雍
和風慶雲 賁我郊宮 受茲祉福 億載無窮
獻終 詞同前

徹籩豆奏豐甯之曲

大呂宮

禋祀既備 神具宴娛 籩豆有楚 廢徹不遲
多士駿奔 樂且有儀 乃錫純嘏 永佐丕基
送神奏億甯之曲

園鐘宮

殷祀既畢 靈馭載旋 禮洽和應 降福自天
動植咸若 陰陽不愆 明明天子 億萬斯年
望燎奏豐甯之曲

黃鐘宮

享用百禮 舊志作享申乃字誤 慶洽百靈 奠玉高壇
燔柴廣庭 祥光達曙 燦若景星 神之降福

萬國咸甯

大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壝

出入
小次

黃鐘宮

赫赫有臨

洋洋在上

克配皇祖

於穆來饗

肇此大禋

乾文宏朗

被袞圓丘

巍巍元象

皇帝盥洗

黃鐘宮

翼翼孝思

明德洽禮

功格元穹

有光帝始

著我精誠

潔茲薦洗

幣玉攸奠

永集嘉祉

皇帝升壇 降同

大呂宮

天行惟健 盛德御天 日月龍章 筍簾宮縣
藁鞞尙明 禮璧蒼圜 神之格思 香升燔煙
降神奏天成之曲

圓鐘宮三成

承哉皇元 丕承帝眷 報本貴誠 于郊殷薦
藁鞞載陳 雲門六變 神之格思 來處來燕
黃鐘角一成

太簇徵一成

姑洗羽一成 詞並同前

初獻盥洗奏隆成之曲

黃鐘宮

肇禋南郊 百神受職 齊潔惟先 匪馨于稷

迺沃迺盥 祠壇是陟 上帝監觀 其儀不忒

初獻升壇降奏隆成之曲

大呂宮

於穆園壇 陽郊奠位 孔惠孔時 吉蠲爲饌

降登祇若 百禮既至 願言居歆 允集熙事

奠玉幣正配奏欽成之曲

黃鐘宮

謂天蓋高 至誠則格 克祀克禋 駿奔百辟
制幣斯陳 植以蒼璧 神其降康 俾我來益
司徒捧俎奏甯成之曲

黃鐘宮

我牲既潔 我俎斯實 笙鏞克諧 籩豆有飫
神來宴娛 歆茲明德 永錫繁禧 如幾如式
昊天上帝位酌獻奏明成之曲

黃鐘宮

於昭昊天 臨下有赫 陶匏薦誠 聲聞在德

酌言獻之 上靈是格 降福孔偕 時萬時億

皇地祇位酌獻

大呂宮

至哉坤元 與天同德 函育羣生 元功莫測

合饗園壇 舊典時式 申錫無疆 聿甯皇國

大祖位酌獻

黃鐘宮

禮大報本 郊定天位 皇皇神祖 反始克配

至德難名 元功宏濟 帝典式敷 率育攸暨

皇帝飲福

大呂宮

特牲享誠 備物循質 上帝居歆 百神受職

皇武昭宣 孝祀芬苾 萬福攸同 下民陰隲

皇帝出入小次

黃鐘宮

惟天惟大 惟仁饗帝 舊志作惟帝乃字誤據續通考改 以配祖考

肅贊靈祉 定極崇功 永我昭事 升中于天

象物畢至

文舞 崇德之舞 退武舞 定功之舞 進奏和成之曲

黃鐘宮

羽籥既竣 載揚玉戚 一弛一張 匪舒匪棘
八音克諧 萬舞有奕 永觀厥成 純嘏是錫
亞終奏和成之曲

黃鐘宮

有嚴郊禋 恭陳幣玉 大糝是承 載祇載肅
上帝居歆 馨香既飫 惠我無疆 介以景福
徽籩豆奏甯成之曲

大呂宮

三獻攸終 六樂斯徧 既右饗之 徹其有踐
洋洋在上 默默靈眷 明禋告成 於皇錫羨

送神奏天成之曲

園鐘宮

神之來歆 如在左右 神保聿歸 靈旂先後
恢恢上圜 無聲無臭 日監孔昭 思皇多祐
望燎奏隆成之曲

黃鐘宮

熙事備成 禮文郁郁 柴煙聿升 舊志誤
柴爲紫
靈光下燭 神人樂康 永膺戩穀 祚我不年

景命有僕

皇帝出中壝

黃鐘宮

泰壇承光 寥廓元嘽 暢我揚明 饗儀惟大

九服敬宣 望教無外 皇拜天祐 照臨斯屆

宗廟樂章

中統四年至至元三年七室樂章

太常集禮藁云此係卷牘所載

太祖第一室

天垂靈顧 地獻中方 帝力所拓 神武莫當

陽谿昧谷 咸服要荒 昭孝明禋 神祖皇皇

太宗第二室

和林勝域 天邑地宮 闕
南北來同

百司分置 冑教肇崇 潤色祖業 德仰神宗

睿宗第三室

珍符默授 疇昔自天 爰生聖武 寶祚開先

霓旌迴狩 龍駕遊仙 追遠如生 皇慕颺然

皇伯考朮赤第四室

威武鷹揚 家位克當 從龍遠拓 千萬里疆

誕總虎旅 駐壓西方 航海梯山 東西來王

皇伯考察合帶第五室

雄武軍威 滋多厯年 深謀遠略 協贊惟專

流沙西域 餞日東邊 百國畏服 英聲赫然

定宗第六室

三朝承休 恭已優游 欽繩祖訓 其德聿脩

帝愍錫壽 德澤期周 蠲饕惟薌 祈饗于幽

憲宗第七室

龍躍潛居 風雲會通 知民病苦 軫念宸衷

夔門之旅 繼志圖功 俎豆敬祭 華儀孔隆

至元三年至十七年八室樂章 太常集禮云周馭所藏儀注所錄舞節同

迎神奏來成之曲九成 至大迎神曲詞同但改來成爲思成

黃鐘宮三成

齊明盛服 翼翼靈眷 禮備多儀 樂成九變

烝烝孝心 若聞且見 肸蠁端臨 來甯來燕

大呂角二成 詞同黃鐘

太簇徵二成 詞同黃鐘

應鐘羽二成 詞同黃鐘

初獻盥洗奏肅成之曲 再詣盥洗同 至大以後名順成之曲 詞律同

無射宮

天德維何 如水之清 維水內耀 配彼天明

以滌以濯 犧象光晶 孝思維則 式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲 降同

夾鐘宮

祀事有嚴 太官有飭 陟降靡違 禮容翼翼

籩豆旅陳 鐘磬翕繹 於昭吉蠲 神保是格

司徒捧俎奏嘉成之曲

別本所錄親祀樂章詞同

無射宮

色純體全 三犧五牲 鸞刀屢奏 毛炰載羹

神具厭飫 聽我磬聲 居歆有永 胡考之甯

烈祖第一室奏開成之曲

按前此以太祖爲第一室故僅有七室樂章是年始追尊

烈祖爲第一室故定撰八室樂章

無射宮

於皇烈祖 積厚流長 大勳未集 變伐用張

篤生聖嗣 奄有多方 錫我景福 萬世無疆

太祖第二室奏武成之曲

無射宮

天扶昌運 混一中華 爰有真人 奮起龍沙

際天開宇 亘海爲家 肇脩禋祀 萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲

無射宮

纂成前列 底定丕圖 禮文簡省 禁網寬疎

還風太古 躋世華胥 三靈順協 四海無虞

皇伯考肅赤第四室奏弼成之曲

無射宮

神支挺秀 右壤疏封 創業艱難 相我祖宗

叙親伊邇 論功亦崇 春秋祭祀 萬世攸同

皇伯考察合帶第五室奏協成之曲

無射宮

玉牒朞親 神支懿屬 論德疏封 展親分玉

相我祖宗 風櫛雨沐 昔同其勞 今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲

無射宮

神祖創業 爰著戎衣 聖考撫軍 代行天威

河南底定 江北來歸 貽謀翼子 奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲

無射宮

嗣承丕祚 畧洽重熙 堂構既定 垂拱無爲

邊庭閑暇 田里安綏 歆茲禋祀 萬世攸宜

憲宗第八室奏威成之曲

無射宮

義馭未出 螢燭騰光 大明麗天 羣陰披攘

百神受職 四海甯康 愔愔靈韶 德音不忘

文舞 武定文 退武舞 內平外 進奏和成之曲 別本所錄
綏之舞 成之舞 親祀樂章

詞同

無射宮

天生五材 孰能去兵 恢張宏業 我祖天聲
干戈曲盤 濯濯厥靈 於赫七德 展也大成

亞獻行禮奏順成之曲

終獻詞
律同

無射宮

幽通神明 所重精禋 清宮肅肅 百禮具陳
九韶克諧 八佾旒旒 靈光昭答 天休日申
徹籩豆登歌樂奏豐成之曲

夾鐘宮

豆籩苾芬 金石鏘鏗 禮終三獻 樂奏九成

有嚴執事 進徹無聲 神保聿歸 萬福來甯

送神奏來成之曲 或作保成

黃鐘宮

神主在室 神靈在天 禮成樂闋 舊志作闋字誤

神返幽元 降福冥冥 百順無愆 於皇孝思

于萬斯年

至元十八年冬十月世祖皇后祔廟酌獻樂章 太常集禮云卷

續所載

黃鐘宮

舊志奪去據續通考補

徽柔懿哲 溫默靖恭 範儀宮闈 任姒同風

敷天甯謚 內助多功 淑德耐廟 萬世昌隆

親祀禘祫樂章

未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂

始末

皇帝入門宮縣奏順成之曲

無射宮

熙熙雍雍 六合大同 維皇有造 典禮會通

金奏王夏 祇款神宮 感格如響 嘉氣來叢

皇帝陞殿奏順成之曲

夾鐘宮

按至大升殿詞律同

皇明燭幽 沿時制作 宗廟之威 降登時若

趨以采芡 聲容有恪 曰藝曰文 監茲衍樂

皇帝詣罍洗宮縣奏順成之曲

太常集禮云至元四年用此曲名曰肅成至大

以後用此詞律同

無射宮

酌彼行潦 維挹其清 潔齊以祀 祀事昭明

肅肅辟公 沃盥乃升 神之至止 歆于克誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲

無射宮

靈庭悃悃 乃神攸依 文爲在禮 載斟匪祈

皇皇穆穆 玉佩聲希 列侯百辟 濟濟威儀

迎神宮縣奏思成之曲

至元四年名來成之曲詞律同

司徒捧俎宮縣奏嘉成之曲

至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲

無射宮

啓運流光 幅員既長 敬恭祀事 鬱鬯芬薌

德以舞象 功以歌揚 式歌且舞 神享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲

詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲

至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮縣奏肅成之曲

至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲

夾鐘宮

誠通恩降 靈慈昭宣 左右明命 六合大全
啐飲椒馨 純嘏如川 皇人壽穀 億萬斯年
徹豆登歌奏豐成之曲

夾鐘宮

三獻九成 禮畢樂闋 于豆于登 于焉靖徹
多士密勿 樂且有儀 能事脫穎 孔惠孔時
送神奏保成之曲

黃鐘宮

雲車之來 不疾而速 風馭言還 聞其悅惚

神心之欣 孝孫之祿 燕翼無疆 景命有僕

武宗至大以後親祀樂章 太常集禮云孔思逮本所錄

皇帝入門奏順成之曲 別本親祀禘祫樂章詞律同

皇帝盥洗奏順成之曲 至元四年名肅甯之曲詞律同

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲 別本親祀樂章詞律同

皇帝出入小次奏昌甯之曲 太常集禮云此金曲思逮取之詳見制樂始末案金

史禮志載此曲肅肅來止作有來肅肅成儀孔彰作禮儀卒度神之休之作孔時孔惠

無射宮

於皇神宮 象天清明 肅肅來止 相維公卿

威儀孔彰 君子攸甯 神之休之 綏我思成

迎神奏思成之曲

至元四年名來成之曲詞律同

黃鐘宮三成

齊明盛服 翼翼靈眷 禮備多儀 樂成九變

烝烝孝心 若聞且見 肸蠁端臨 來甯來燕

大呂角二成

大簇徵二成

應鐘羽二成 詞並同上

初獻盥洗奏肅成之曲

別本親祀樂章名順成之曲詞律同

初獻升殿

降

同登歌樂奏肅甯之曲

至元四年名肅成之曲詞律同按凡用甯

字者皆沿金曲之名未改正也此曲在至元時
已名清成至此反稱肅甯後徹豆一曲在至元
亦稱豐成至此復稱
豐甯皆孔本之誤

太祖第一室奏開成之曲

至元四年名武
成之曲詞同

睿宗第二室奏武成之曲

至元四年名明
成之曲詞同

世祖第三室奏混成之曲

無射宮

於昭皇祖

體健乘乾

龍飛應運

盛德光前

神功耆定

澤被垓埏

詒厥孫謀

億千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲

無射宮

天啓深仁 須世而昌 追惟顯考 敢後光揚

徽儀肇舉 禮備音鏘 皇靈監止 降釐無疆

顯宗第五室奏德成之曲

按文宗毀顯宗廟室故舊志闕第五室今據下文泰定十

室樂舞補

無射宮

樂章闕

順宗第六室奏慶成之曲

無射宮

龍潛于淵 德昭于天 承休基命 光被紘埏
洋洋如臨 籩豆牲牷 惟明惟馨 皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲

無射宮

天開神聖 繼世清甯 澤深仁溥 樂協韶英

宗枝嘉會 氣和惟馨 繁禧來格 永被皇靈

武宗第八室奏威成之曲

無射宮

紹天鴻業 繼世隆平 惠孚中國 威靖邊庭

厥功惟茂 清廟安靈 歆茲明祀 福祿來成

仁宗第九室奏歆成之曲

無射宮

紹隆前緒 運啓文明 深仁及物 至孝躬行
惟皇建極 盛德難名 居歆萬祀 福祿崇成
英宗第十室奏獻成之曲

無射宮

神聖繼作 式是憲章 誕興禮樂 躬事烝嘗
翼翼清廟 燁有耿光 于千萬年 世仰明良
皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲

夾鐘宮

穆穆天子 禋祀太宮 禮成樂備 敬徹誠通
神胥樂止 錫之醇醲 天子萬世 福祿無窮

文舞退武舞進奏肅成

孔本作肅甯

之曲

至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲

至元四年名順成之曲詞律同

徹籩豆登歌樂奏豐甯之曲

至元四年名豐成之曲詞律同

送神奏保成之曲

至元四年名來成之曲詞律同

皇帝出廟廷奏昌甯之曲

按此亦沿孔本之誤

無射宮

緝熙維清

吉蠲至誠

上儀具舉

明德薦馨

已事而竣

歡通三靈

先祖是皇

來燕來甯

文宗天歷三年明宗祔廟酌獻奏永成之曲

無射宮

社稷樂章

降神奏鎮甯之曲

林鐘宮二成

以社以方 國有彝典 大哉元德 基祚綿遠
農功萬世 於焉報本 顯相默佑 降監壇墀
太簇角二成

錫民地利 厥功甚溥 昭代典禮 清聲律呂
穀旦于差 洋洋來下 相此有年 根本日固

姑洗徵二成

平厥水土 百穀用成 長扶景運 宜歆德馨

五祀爲大 千古舉行 感通肝鬢 登歌鎮甯

南宮羽二成

幣齊虔脩 粢盛告備 倉庾坻京 繫維之賜

按繫維疑當作繫誰 崇壇致恭 幽光孔邇 享于精誠

休祥畢至

初獻盥洗奏肅甯之曲

當作肅成之曲此沿孔思逮本之誤

太簇宮

禮備樂陳 辰良日吉 挹彼樽罍 馨哉黍稷

濯漑揭虔 維巾及幕 萬年嚴祀 踰踰受職
初獻升壇奏肅甯之曲

應鐘宮

春祈秋報 古今彝章 民天是資 神靈用彰
功崇禮嚴 人阜時康 雍雍爲儀 燔芬苾香
正酌位奠玉幣奏億甯之曲

太簇宮

地祇嚮德 稽古美報 幣帛斯陳 圭璋式縑
載烈載燭 肴羞致告 雨暘時若 丕圖永保
司徒捧俎奏豐甯之曲

太簇宮

我稼既同 羣黎徧德 我祀如何 牲牷孔碩
有翼有嚴 隨方布色 報功求福 其儀不忒
正位酌獻奏保甯之曲

太簇宮

異世同德 於皇聖昭 降茲嘉祥 衛我大寶
生乃蒸民 侔德覆幬 厥作課將 有相之道
配位酌獻奏保甯之曲

太簇宮

以御田祖 皇家秩祀 有民人焉 盍究本始

惟叙惟脩 誰實介止 酒旨且多 盛德宜配
亞終獻奏咸甯之曲

太簇宮

以引以翼 來處來燕 豆籩牲牢 有楚有踐
庸答神休 神亦錫羨 土穀是依 成此醴獻
徹豆奏豐甯之曲

應鐘宮

文治脩明 相成田功 功爲特殊 儀爲特隆
終如其初 誠則能通 明神毋忘 時和歲豐
送神奏鎮甯之曲

林鐘宮

不屋受陽 國所崇敬 以興來歲 苞秀堅穎
雲輶莫駐 神其諦聽 景命有僕 與國同永
望瘞位奏肅甯之曲

太簇宮

雅奏肅甯 繁釐降格 筐厥元黃 丹誠烜赫
肇祀以歸 瞻言咫尺 萬年攸介 丕承帝德

先農樂章

降神奏鎮甯之曲

林鐘宮二成

民生斯世 食爲之天 恭惟大聖 盡心於田
仲春劭農 明祀吉蠲 馨香感神 用祈豐年

太簇角二成

耕種務農 振古如茲 爰粒烝庶 功德茂垂
降嘉奏艱 國家攸宜 所依惟神 庸潔明粢

姑洗徵二成

俶載平疇 農功肇敏 千耦耕耘 同徂隰畛
田祖丕靈 爲仁至盡 豐歲穰穰 延洪有引

南宮羽二成

羣黎力耕 及茲方春 維時東作 篤我農人

我黍既華 我稷宜新 由天降康 永賴明神
初獻盥洗奏肅甯之曲

太簇宮

洞酌行潦 眞足爲薦 奉茲潔清 神在乎前
分作甘霖 沾漑芳甸 慎于其初 誠意攸見
初獻升壇奏肅甯之曲

應鐘宮

有椒其馨 維多且旨 式慎爾儀 降登庭止
黍稷稻粱 民無渴饑 神嗜飲食 永綏嘉祉
正配位奠玉幣奏億甯之曲

太簇宮

奉幣維恭 前陳嘉玉 聿昭盛儀 肅雝純穆
南畝深耕 麻麥禾菽 用祈三登 膺受多福
司徒捧俎奉豐甯之曲

太簇宮

奉牲孔嘉 登俎豐備 地官駿奔 趨進光輝
肥碩蕃孳 歆此誠意 有年斯今 均被神賜
正位酌獻奏保甯之曲

太簇宮

寶壇巍煌 神應如響 備膺咸有 牲體苾芳

洋洋如在 降格來享 秉誠罔怠 羣生瞻仰
配位酌獻奏保甯之曲

太簇宮

酒清斯香 牲碩斯大 且列觴俎 精意先會
民命維食 稗莠毋害 我倉萬億 神明攸介
亞終獻奏咸甯之曲

太簇宮

舊志闕據
續通考補

至誠攸感 盼饗潛通 百穀嘉種 爰降時豐
祈年孔夙 稼穡爲重 俯歆醴齊 載揚歌頌
徹豆奏豐甯之曲

應鐘宮

有來雍雍 存誠敢匱 廢徹不遲 靈神攸嗜
孔惠孔時 三農是宜 眉壽萬歲 穀成丕乂
送神奏鎮甯之曲

林鐘宮

焄蒿悽愴 萬靈來睽 靈神具醉 聿吉旋歸
歲豐時和 風雨應期 皇圖萬年 永膺洪禧
望瘞位奏肅甯之曲

無射宮

舊志闕據
續通考補

禮成文備 歆受清祀 加牲兼幣 陳玉如儀

靈馭言旋 面陰昭瘞 集茲嘉祥 常致豐歲

宣聖樂章

因宋舊曲不改

迎神奏凝安之曲

黃鐘宮三成

大哉宣聖

道尊德崇

宋志作德尊

維持王化

斯文是宗

典祀有常

精純竝隆

神其來格

於昭盛容

大呂角二成

生而知之

有教無私

成均之祀

威儀孔時

惟茲初丁

潔我盛粢

永言其道

萬世之師

大簇徵二成

巍巍堂堂 其道如天 清明之象 應物而然

時維上丁 備物薦誠 維新禮典 樂諧中聲

應鐘羽二成

聖王生知 闡乃儒規 詩書文教 萬世昭垂

良日惟丁

靈承丕爽

宋志作不爽是也此疑字誤

揭此精虔

神其來享

初獻盥洗奏同安之曲

姑洗宮

右文興化 憲古師經 明祀有典 吉日惟丁

豐犧在俎 雅奏在庭 周迴陟降 福祉是膺

初獻陞殿奏同安之曲

降同

南呂宮

誕興斯文 經天緯地 功加于民 實千萬世
笙鏞和鳴 粢盛豐備 肅肅降登 歆茲秩祀
奠幣奏明安之曲

南呂宮

自生民來 誰底其盛 惟王神明 度越前聖
粢幣具成 禮容斯稱 黍稷惟馨

宋志作非馨

惟神之聽

捧俎奏豐安之曲

姑洗宮

道同乎天 人倫之至 有享無窮 其興萬世
既潔斯牲 粢明醑旨 不懈以忱 神之來暨
大至成聖文宣王位酌獻奏成安之曲

南呂宮

大哉聖王 實天生德 作樂以崇 時祀無斁
清酤惟馨 嘉牲孔碩 薦羞神明 庶幾昭格
兗國復聖公位酌獻奏成安之曲

南呂宮

庶幾履空 淵源深矣 亞聖宣猷 百世宜祀
吉蠲斯辰 昭陳尊簋 旨酒欣欣 神其來止
邠國宗聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

心傳宗恕 一以貫之 爰述大學 萬世訓彝

惠我光明 尊聞行知 繼聖迪後 是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲

按宗聖述聖二曲
宋樂章無皆新增

南呂宮

公傳自曾 孟傳自公 有嫡緒承 允得其宗

提綱開蘊 乃作中庸 侑于元聖 億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲

南呂宮

道之由興 於皇宣聖 維公之傳 人知趨正

與饗在堂 情文斯稱 萬年承休 假哉天命

亞獻奏文安之曲

終獻同

姑洗宮

百王宗師 生民物軌 瞻之洋洋 神其甯止

酌彼金罍 惟清且旨 登獻惟三 於嘻成禮

飲福受胙

興盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣並皆用之

徹豆奏娛安之曲

南呂宮

犧象在前 豆籩在列 以享以薦 既芬既潔
禮成樂備 人和神悅 祭則受福 率尊無越
送神奏凝安之曲

黃鐘宮

有嚴學宮 四方來崇 恪恭祀事 威儀雍雍
歆茲惟馨 飈馭回復 明禋斯畢 咸膺百福

望瘞

與盥
洗同

右釋奠樂章皆宋人舊曲惟增廓國沂國酌獻
之曲按延祐三年始增子思孟子配享今樂章

有鄺沂二公酌獻之詞則此十六樂章乃延祐
三年所定又元朝有撰易樂曲而未及用者今
并附于後

迎神奏文明之曲

天縱之聖 集厥大成 立言垂教 萬世準程

廟庭孔碩 尊俎旣盈 神之格思 景福來併

盥洗奏昭明之曲

神旣甯止 有孚顙若 疊洗在庭 載盥載濯

匪惟潔修 亦新厥德 對越在茲 敬恭惟則

陞殿奏景明之曲

降同

大哉聖功 薄海內外 禮隆秩宗 光垂昭代
陟降在庭 攝齊委佩 莫不肅雝 洋洋如在
奠幣奏德明之曲

圭袞尊崇 佩紳列侑 籩豆有楚 樂具和奏
式陳量幣 駿奔左右 天睠斯文 絜神之佑
文宣王酌獻奏誠明之曲

惟聖監格 享于克誠 有樂在縣 有碩斯牲
奉醴以告 嘉薦惟馨 綏以多福 永底隆平
兗國公酌獻奏誠明之曲

潛心好學 不違如愚 用舍行藏 乃與聖俱

千載景行 企厥步趨 廟食作配 祀典弗渝

邲國公酌獻

闕

沂國公酌獻

闕

鄒國公酌獻奏誠明之曲

洙泗之傳 學窮性命 力距楊墨 以承三聖

遭時之季 孰識其正 高風仰止 莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲

終獻同

廟成奕奕 祭祀孔時 三爵具舉 是饗是宜

於昭聖訓 示我民彝 紀德報功 配于兩儀

送神奏慶明之曲

禮成樂備 靈馭其旋 濟濟多士 不懈益虔

文教茲首 儒風是宣 佑我闕

三皇廟樂章

降神奏咸成之曲

黃鐘宮三成

於皇三聖 神化無方 繼天立極 垂憲百王

聿崇明祀 率由舊章 靈兮來下 休有烈光

降神奉賓成之曲

大呂宮二成

帝德在人 日用不知 神之在天 矧可度思

辰良日吉 蕝事有儀 感以至誠 尙右享之
降神奏顧成之曲

太簇徵二成

大道之行 肇自古先 功烈所加 何千萬年
是尊是奉 執事孔虔 神哉沛兮 冷風馭然
降神奏臨成之曲

應鐘羽二成

雅奏告成 神斯降格 安安有位 清廟奕奕
肸蠁潛通 豐融烜赫 我其承之 百世無斁
初獻盥洗奏蠲成之曲

姑洗宮

靈旂戾止 式燕以甯 吉蠲致享 惟寅惟清
挹彼注茲 沃盥而升 有孚顒若 交于神明
初獻升殿奏恭成之曲

南呂宮

齋明盛服 恪恭命祀 洋洋在上 匪遠具邇
左右周旋 陟降庭止 式禮莫愆 用介多祉
奠幣奏祇成之曲

南呂宮

駿奔在列 品物咸備 禮嚴載見 式陳量幣

惟茲篚實 肅將忱意 靈兮安留 成我熙事

初獻降殿 與升殿同

捧俎奏 闕 成之曲

姑洗宮

我祀如何 有牲在滌 旣全且潔 爲俎孔碩

以將以享 其儀不忒 神其迪嘗 純嘏是錫

初獻盥洗 與前同

初獻升殿 與前同

大皞伏羲氏位酌獻奏 闕 成之曲

南呂宮

五德之首

巍巍聖神

八卦有作

誕開我人

物無能稱

元酒在尊

歆監在茲

惟德是親

炎帝神農氏位酌獻奏

闕

成之曲

南呂宮

耒耜之利

人賴以生

鼓腹含哺

帝力難名

欲報之德

黍稷非馨

眷言顧之

享于克誠

黃帝有熊氏位酌獻奏

闕

成之曲

南呂宮

爲衣爲裳

法乾效坤

三辰順序

萬國來賓

典祀有常

多儀具陳

純精鬯達

匪藉彌文

配位酌獻奏闕成之曲

南呂宮

三聖儼臨 孰侑其食 惟爾有神 同功合德

丕擁靈休 留娛嘉席 歷世昭配 永永無極

初獻降殿與前同

亞獻奏闕成之曲終獻同

姑洗宮

綏節安歌 載升貳觴 禮成三終 申薦令芳

凡百有職 罔敢怠遑 神具醉止 欣欣樂康

徹豆奏闕成之曲

南呂宮

籩豆有踐 殷薦亶時 禮文疏洽 廢徹不遲

愼終如始 進退無違 神其祚我 綏以繁釐

送神奏

闕

成之曲

黃鐘宮

夜如何其 明星煌煌 靈逝弗留 飈舉雲翔

瞻望靡及 德音不忘 庶回景貺 發爲禎祥

望瘞奏

闕

成之曲

姑洗宮

工貺致告 禮備樂終 加牲兼幣 訖蕕愈恭

精神斯罄 惠澤無窮 儲休錫美 萬福來崇

新元史卷之九十二終

志第六十

新元史卷之九十三

賜進士出身日講起居注官翰林院侍讀國史館纂修膠州柯劭忞撰

樂志三

郊祀樂舞 宗廟樂舞 泰宗十室樂舞

郊祀降神文舞

崇德之舞

乾甯之曲六成圓鐘宮三成始聽

三鼓

一聲鐘一聲鼓凡三作後倣此

一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

二聲鐘一聲鼓

一鼓稍前舞蹈二

鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五

鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛伏八鼓

舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立

十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈
相向立十四鼓復立交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三
鼓^止黃鐘角一成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手
退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓
高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓舉左手收左揖五鼓舉
右手收右揖六鼓稍前開手七鼓復立正揖八鼓兩兩
相向交籥正蹲九鼓復位立十鼓稍前開手立十一鼓
合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舉左手收開
手正蹲十四鼓舉右手收開手正蹲十五鼓躬身受終
聽三鼓^止太簇徵一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二

鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五
鼓舉右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位
躬身八鼓舞蹈相向立九鼓復位俛伏十鼓舉左手收
左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓
舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終
聽三鼓止姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二
鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收左揖五
鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位

俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓伏興仰視
十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手收右揖十三鼓
舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終
聽三鼓止昊天上帝位酌獻文舞崇德之舞明成之曲黃鐘

宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓
復位相顧蹲三鼓復位開手立四鼓合手正揖五鼓舉
左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥
正蹲八鼓復位正揖九鼓稍前開手立十鼓退後俛伏
十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推右手

收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止皇
地祇酌獻大呂宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二
鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞
蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉
右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七
鼓復位俛伏八鼓舞蹲相向立九鼓復位躬身十鼓交
籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視
十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身
受終聽三鼓止太祖位酌獻黃鐘宮一成始聽三鼓一
鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間

聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓舉左手收左
揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交
籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬
身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓
伏興仰視十三鼓合手正揖十四鼓叩頭拜舞十五鼓
躬身受終聽三鼓止亞獻酌鐘武舞定功之舞黃鐘宮一成
始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓
退後相顧蹲三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓左右
揚干戚相向立六鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復

位按腰立九鼓刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推
右手收十二鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四
鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻
武舞黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前
左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相顧蹲四鼓
左右揚干戚相向立五鼓復位舉左手收六鼓舉右手
收七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰
立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右
揚干戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五

鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞

宗廟世祖至元三年入室時享文舞

武定文
綏之舞

降神來成

之曲九成黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收手蹲四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左揖六鼓皆推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓稍退後俛身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手退後相

顧蹲十三鼓稍進前舞蹈十四鼓退後合手相顧蹲十五鼓稍面躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈退後立七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓面歸僧立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俛身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵二

成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相
顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓
俛身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面
蹲五鼓舉左手住收右足六鼓舉右手收收左足手七
鼓兩兩相向而立八鼓稍前高仰視九鼓稍退收手蹲
十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲十二鼓
正面歸佾舞蹈十三鼓俛身正揖十四鼓交籥翟相顧
蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鐘羽二成始聽
三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓兩兩相

向立三鼓舉左手收右足左揖四鼓舉右手收左足右
揖五鼓歸僧正面立六鼓稍進前高呈手住七鼓收手
稍退相顧蹲八鼓兩兩相向立九鼓稍前開手蹲十鼓
退後合對手揖十一鼓正面歸僧立十二鼓稍進前舞
蹈次合手立十三鼓垂左手而右足應十四鼓垂右手
而左足應十五鼓正面躬身受終聽三鼓止烈祖第一
室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開
手立二鼓稍退合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓
稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俛身開手立三鼓垂左
手住收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左

揖六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身興身立八鼓
兩兩相向合手立九鼓相顧高呈手住十鼓收手舞蹈
十一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓
揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前正
面躬身受終聽三鼓止

太祖第二室文舞武成之曲無

射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手立
二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對揖四鼓正面
歸侑舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲收手立六鼓稍
退合手蹲收手立七鼓舉左手而左揖八鼓舉右手而

右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓推右手正蹲十一鼓
開手執籥翟正面俯視十二鼓垂左手收右足十三鼓
垂右手收左足十四鼓稍前正面仰視而立十五鼓稍
前正面躬身受終聽三鼓止太宗第三室文舞文成之
曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後
合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二
鼓兩相向而高呈手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓
退後合手立相顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右
手而左足應七鼓揖左手住左揖八鼓推右手住右揖
九鼓稍前仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉

右手住收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止皇伯考亦赤第四室文舞弼成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓合手俛身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前開手立收

手蹲十三鼓稍前退後合手立十四鼓俛身合手而立
十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止皇伯考察合台
第五室文舞協成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓開手相顧蹲三鼓合
手相顧蹲四鼓稍前高呈手住五鼓舉左手右相顧左
揖六鼓舉右手左相顧右揖七鼓推左手住收右足八
鼓推右手收左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手
正蹲收合手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥
翟相顧蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右

手收手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止睿宗

第六室文舞明成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立鼓三退後合手立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面高呈手立十三鼓退後合手俛身十四鼓開手高呈籥翟相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止定宗第七室文舞熙成之

曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後
合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓
兩相向高呈手立三鼓垂左手而右足應四鼓垂右手
而左足應五鼓稍前開手立相顧蹲六鼓退後合手立
相顧蹲七鼓舉左手住收右足八鼓舉右手住收左足
九鼓推左手左揖十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈
十二鼓退後正揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退
後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止憲宗
第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍
前開手二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一

鼓進前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右
顧四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左
揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸僧合手立九鼓
稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身正面揖
十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手十五鼓
正面躬身受終聽三鼓止亞獻武舞內平外順成之曲
無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二鼓合手三鼓
相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓皆稍進前舞蹈次按腰立
二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚收手按腰右以象
滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立

六鼓歸脩開手蹲七鼓面西收手按腰立八鼓側身擊
干戚收手立右以象破西夏九鼓正面歸脩躬身次興
身立十鼓稍進前舞蹈次按腰立十一鼓左右推手次
按腰立十二鼓跪左膝疊手呈干戚住右以象克金國
十三鼓收手按腰興身立十四鼓兩相向而相顧蹲十
五鼓正面躬身受終聽三鼓止終獻武舞順成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次按腰
立二鼓開手正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈次按腰
立四鼓面南左手揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚

收手按腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立
七鼓歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身
受右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後次按腰
立十鼓推左右手躬身次與身立十一鼓進前舞蹈次
按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向按腰
蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面開手俯
視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

泰定十室樂舞

泰定十室迎神文舞思成之曲黃鐘宮三成始聽三鼓
一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢

間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓舉左手收左
揖四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧蹲六鼓兩兩相
向立七鼓復位俛伏八鼓舉左手開手正蹲九鼓舉右
手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身
十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交
簫正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止
大呂角二成始聽
三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉
右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相顧蹲六鼓稍前
開手立七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交簫正蹲九鼓

復位正揖十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖
十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位立
十五鼓躬身受終聽三鼓止 太簇徵二成始聽三鼓一
鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間
聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓
兩兩相向交簫正蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七
鼓舉左手收左揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈
十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收
十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受
終聽三鼓止 應鐘羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立

二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前
舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五
鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞蹈
相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相
向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉右手收
右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止
初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始
聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退三鼓相顧蹲三
鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三
鼓推左手收四鼓推右手收五鼓三叩頭拜舞六鼓兩

兩相向交籥正蹲七鼓復位立八鼓稍前舞蹈九鼓復
位俛伏十鼓高呈手正揖十一鼓兩兩相向蹲十二鼓
復位開手立十三鼓合手正揖十四鼓伏興仰視十五
鼓躬身受終聽三鼓止
睿宗第二室文舞武成之曲無
射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後
三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位
正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六
鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向
立九鼓復位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二
鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交籥正

蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止世祖第三室文舞混成

之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合
手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二
鼓高呈手三鼓交籥正蹲四鼓兩兩相向開手正蹲五
鼓伏興仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖
八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖
十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手正揖十三鼓舞
蹈相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三
鼓止裕宗第四室文舞昭成之曲無射宮一成始聽三
鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓

畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手收左揖十鼓推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止
顯宗第五室文舞德成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交籥正蹲

拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

成宗第七室文舞

守成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

武宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間

聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓
稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓
舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉
左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視
十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬
身受終聽三鼓止
仁宗第九室文舞歆成之曲無射宮
一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓
相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復
位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收五鼓推右手收六
鼓稍前開手立七鼓退後躬身八鼓兩兩相向立九鼓

復位交籥正蹲十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收
右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興
仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止英宗第十室文舞獻
成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓
合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈
相向立二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓
高呈手五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俛
伏八鼓復位交籥正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬
身十一鼓稍前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩
兩相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三

鼓止 亞獻武舞肅甯之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓
稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓
畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三
鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位按
腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓復位
舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立十二鼓
退後按腰立十三鼓左右揚干戚相向立十四鼓復位
按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止 終獻武舞肅
甯之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓
合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍

前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓舉左手收四鼓
舉右手收五鼓面向西開手正蹲六鼓復位左右揚干
戚七鼓躬身受八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺
干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位按腰立十三鼓
退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽
三鼓止天歷三年新製樂舞明宗酌獻武舞永成之曲
無射宮一成始聽三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退
後立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向
立二鼓復位三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復
位俛伏五鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓

稍前開手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左
揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交
簫相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止

禮前一日宿縣於庭中立四表於橫街之南稍東設舞
位於縣北文郎左執簫右秉翟武郎左執干右執戚皆
六十四人享日與工人先入就位舞師二人執纛二人
引文舞分立於表南舞及執簫者俟立於宮縣之左右
器鼗二雙鐸一單鐸二鐃二鐘二二器用六人鉦二相鼓二
凡二十人文舞進舞師二人執旌二人引武舞進立其
處文舞還立於縣間

凡宗廟之樂九成舞九變黃鐘之宮三成三變大呂之角二成二變太簇之徵二成二變應鐘之羽二成二變圓丘之樂六成舞六變夾鐘之宮三成三變黃鐘之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之羽一成一變

舞師四人皆執挺執纛二人執旌二人祭則前舞以爲舞容舞人從南表向第一爲一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南第一表爲六成若八變者更從南北向第二爲第七成又從第二至第三爲八成若九

變者又從第三至北第一爲九成

新元史卷之九十三終

志第六十一

新元史卷之九十四

賜進士出身日講起居注官翰林院侍讀國史館纂修膠州柯劭忞撰

樂志四

大樂職掌 宴樂之器 樂隊

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社宗廟則用宮縣工二百六十有一人社稷則用登歌工五十有一人二樂用工三百一十有二人代事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二罇鐘各依辰位編鐘處其左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之

鐘居午位在通街之東每辰三簾謂之一肆十有二

辰凡三十六簾樹建鞞應於四隅左祝右敵設縣中

之北歌工次之

三十二人重行相向而坐

巢笙次之簫次之竽次

之簫次之篴次之塤次之長笛又次之夾街之左右

瑟翼祝敵之東西在前行路鼓路鼗次之

郊祀則雷鼓雷鼗

閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一絃琴

列路鼓之東西

東一西二

三絃五絃七絃九絃次之晉鼓

一處縣中之東南以節樂

一絃琴三五絃以下皆六凡坐者高以机地以氈

立四表於橫街之南少東設舞位於縣北文郎左執

籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日

與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立
於表南武舞及執器者俟立於宮縣之左右器鼗二
雙鐸二單鐸二鐃二鐃二鐃六人鉦二相鼓二雅鼓二
凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進立
其處文舞還立於縣側又設登歌樂於殿之前楹殿
之旁設樂床一搏拊二歌工六祝一敔一在門內相
樂工列於上

向而坐鐘一簋在前楹之東一絃三絃五絃七絃九
絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一篴一在琴之南
巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各
一次之皆西上磬一簋在前楹之西一絃三絃五絃

七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏
排簫各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃
鐘之宮三成三變大呂之角二成二變太簇之徵二
成二變應鐘之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變
夾鐘之宮三成三變黃鐘之角一成一變太簇之徵
一成一變姑洗之羽一成一變社稷之樂八成林鐘
之宮二成太簇之角二成姑洗之徵二成南呂之羽
二成凡有事于宗廟大樂令位于殿楹之東西向丞
位於縣北通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律呂以合陰陽之聲陽律六黃鐘子

太簇黃姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌陰呂六大呂
丑夾鐘卯仲呂己林鐘未南呂酉應鐘亥文之以宮
商角徵羽變宮變徵播之以金石絲竹匏土革木凡
律管之數九九相乘八十一以爲呂三分去一五十
四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十
八以爲羽三分益一六十四以爲角如黃鐘爲宮則
林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變
宮蕤賓爲變徵是爲七聲十二律還相爲宮爲八十
四調凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一
人立於縣北通街之西東向以節樂

堂上者主登歌
堂下者主宮縣

凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓柷以奏樂止則偃

麾工憂敵而樂止

今執麾者代執之協律郎特拜而已

樂正二人副二人掌肄樂舞展樂器正樂位凡祭二人立於殿內二人立於縣間以節樂殿內者視獻者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登歌則以笏示柷敵而已縣間者示堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示柷敵

樂師一人運譜一人掌以樂教工人凡祭立於縣間皆北上相向而立

舞師四人皆執挺

挺牙仗也

執纛二人執旌二人祭則前舞

以爲舞容舞人從南表向第一表爲一成則一變從第二至第三爲二成從第三至北第四表爲三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二爲四成從第二至第三爲五成從第三至南第一表爲六成若八變者更從南北向第二爲七成又從第二至第三爲八成若九變者又從第三至北第一爲九變執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂

照燭二人掌執籠燭而節樂凡樂作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿內獻官禮節麾燭以示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至位立於

左初獻行皆前凡殿下禮節則麾其燭以示上下初
導亞終則否獻詣盥洗位乃偃其燭止亦如之俟初獻動爲節宮
縣樂作詣盥洗位洗拭瓚訖樂止詣階登歌樂作升
自東階至殿門樂止乃立於陞側以俟晨裸訖初獻
出殿登歌樂作至版位樂止司徒迎饌至橫街轉身
北向宮縣樂作司徒奉俎至各室遍奠訖樂止酌獻
初獻詣盥洗位宮縣樂作詣爵洗位洗拭爵訖樂止
出笏登歌樂作升自東階至殿門樂止初獻至酒尊
所酌訖宮縣樂作詣神位前祭酒訖拜興讀祝樂止
讀訖樂作再拜訖樂止次詣每室作止如初每室各

宴樂之器興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷

金雕鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背
三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實
以木蓮苞櫃外出小櫺十五上豎小管管端實以銅杏
葉下有座獅象遶之座上櫃前立花板一雕鏤如背板
間出二皮風口用則設朱漆小架于座前繫風囊於風
口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一人鼓風
囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以竹爲簧有
聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增
改如今制其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以
真孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律

一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐間增

製不用孔雀

興隆笙世祖所作或曰西域所獻而世祖損益之凡宴會之日此笙一鳴眾樂皆作

笙止眾樂亦止

琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花

箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃

火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絃同一孤柱

胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾

方響制以鐵十六枚懸于磬簏小角槌二廷中設下施小交足几黃羅銷金衣

龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶

頭管制以竹爲管卷蘆葉爲首竅七

笙制以匏爲底列管子上管十三簧

箜篌制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並如鳳喙

雲璈制以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

簫制如笛五孔

拍板制以木爲板以繩聯之

水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

樂音王隊

元旦用之

引隊大樂禮官二員冠展角幞頭紫袍

塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工八人冠花

幞頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金鞵小鼓一板一

奏萬年歡之曲從東階升至御前以次而西折繞而南

北向立

後隊進皆倣此

次二隊婦女十人冠展角幞頭紫袍隨

樂聲進至御前分左右相向立次婦女一人冠唐帽黃

袍進北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次

三隊男子三人戴紅髮青面具雜綵衣次一人冠唐帽

綠襴袍角帶舞蹈而進立於前隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氍毹執圭與前隊同進北向立次六隊男子五人爲飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡衣龍笛三觥栗三杖鼓二與前大樂合奏吉利牙之曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金綠衣執牡丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列爲九重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金梳翠花鈿繡衣執花鞋稍子鼓舞唱前曲

與前隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣搖
日月金鞞稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方菩薩
梵像搖日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞞稍
子鼓齊聲舞前曲一闕樂止次婦女三人歌新水令沽
美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

壽星隊

天壽節用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王

隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶次婦
女一人冠平天冠服繡鶴氅方心曲領執圭以次進至
御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊
男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人

冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者二人錦帽繡衣
執金字福祿牌次五隊男子一人冠捲雲冠青面具綠
袍塗金帶分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六
隊男子五人爲烏鴉之像作飛舞之態進立於前隊之
左樂止次七隊樂工十有二人冠雲頭冠銷金緋袍白
裙龍笛三簫栗三札鼓三和鼓一板一與前大樂合奏
山荊子帶祆神急之曲次八隊婦女二十人冠鳳翹冠
翠花鈿服寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前
曲次九隊婦女三十人冠玉女冠翠花鈿服黃銷金寬
袖衣加雲肩霞綬玉佩各執櫻毛日月扇舞唱前曲與

前隊相和次十隊婦女八人服雜綵衣被櫛葉魚鼓簡
子次男子八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次
爲龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱
履策龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌
新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以
次而出

禮樂隊

朝會用之

引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊

次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲領白
裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍玉束帶
進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次

三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次四隊男子三人皆冠捲雲冠服黃袍塗金帶執圭次五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮冠服錦衣白袍龍笛三聲栗三杖鼓二與前大樂各奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分爲四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趁聲歌水仙子之曲一闕再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十

人冠車髻冠服銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與
前隊相和次十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦繡衣執
寶蓋舞唱前曲次男子八人冠鳳翅兜牟披金甲執金
戟次男子一人冠平天冠服繡鶴擎執圭齊舞唱前曲
一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲
終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二
隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣阜條次婦女一人服
錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂止念致
語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈

並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士冠服白紗道袍阜條執塵拂從者二人冠黃包巾服錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人爲金翅雕之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦繡衣龍笛六臂栗六杖鼓四與前大樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠子菩薩冠服銷金黃衣纓絡佩綬執金浮屠白傘蓋舞唱前曲與樂聲相和進至御前分爲五重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與

前隊相和次十隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣
執金蓮花次男子八人披金甲爲八金剛像次一人爲
文殊像執如意一人爲普賢像執西番蓮花一人爲如
來像齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沾
美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出至
正十四年製天魔舞亦宴樂之樂隊也以宮女三聖奴
妙樂奴文殊奴等十六人按舞名爲十六天魔首垂髮
數瓣戴象牙佛冠身被瓔珞大紅銷金長短裙金雜襖
雲肩合袖天衣綬帶鞋襪各執噶布喇完之器內一人
執鈴杵奏樂又宮女十一人練槌髻勒帕常服或用唐

帽窄衫所奏樂用龍笛頭管小鼓箏箏琵琶笙胡琴響
板拍板以宦者長壽拜布哈管領遇宮中讚佛則按舞
奏樂宦官受秘密戒者得入餘不得預

達達樂曲大曲曰哈八兒圖曰口溫曰也葛儻兀曰畏

兀兒曰閃古里曰起土苦里曰跋四土魯海曰舍舍彈

曰搖落四曰蒙古搖落四曰閃彈搖落四曰阿耶兒虎

曰桑哥兒苦不干

江南謂之孔雀雙手彈

曰答罕

江南謂之白翎雀雙手彈

曰

苦只把失品絃小曲曰阿思蘭扯弼

同蓋曲雙手彈

曰阿林捺

花紅曰哈兒火赤哈赤

黑雀兒叫

曰洞洞伯曰曲買曰者歸

曰牝疇兀兒曰把擔葛失曰削浪沙曰馬哈曰相公曰

仙鶴曰河下水花回回曲曰伉里曰馬黑某當當曰清
泉當當

新元史卷之九十四終

明史卷六十一

志第三十七

總裁官總理事務 經筵講官保舉李太僕和殿大學士兼詹事府部尚書加六級張廷玉等奉
敕修

樂一

古先聖王治定功成而作樂以合天地之性類萬物之情天神格而民志協蓋樂者心聲也君心和六合之內無不和矣是以樂作於上民化於下秦漢而降斯理浸微聲音之道與政治不相通而民之風俗日趨於靡曼明興太祖銳志雅樂是時儒臣冷謙陶凱詹同宋濂樂韶鳳輩皆知聲律相與究切釐定而掌故濶略欲還古

音其道無由太祖亦方以下情偷薄務嚴刑以束之其於履中蹈和之本未暇及也文皇帝訪問黃鍾之律臣工無能應者英景憲孝之世宮縣徒爲具文殿庭燕享郊壇祭祀教坊羽流慢瀆苟簡劉翔胡瑞爲之深慨世宗制作自任張鶚李文察以審音受知終以無成蓋學士大夫之著述止能論其理而施諸五音六律輒多未叶樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以卒世莫能明也稽明代之制作大抵集漢唐宋元人之舊而稍更易其名凡聲容之次第器數之繁縟在當日非不燦然俱舉第雅俗雜出無從正之故備列於篇以資考者

太祖初克金陵卽立典樂官其明年置雅樂以供郊社之祭吳元年命自今朝賀不用女樂先是命選道童充樂舞生至是始集太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見閱試之太祖親擊石磬命升辨五音升不能審以宮音爲徵音太祖哂其誤命樂生登歌一曲而罷是年置太常司其屬有協律郎等官元末有冷謙者知音善鼓瑟以黃冠隱吳山召爲協律郎令協樂章聲譜俾樂生習之取石靈壁以製磬採桐梓湖州以製琴瑟乃考正四廟雅樂命謙較定音律及編鐘編磬等器遂定樂舞之制樂生仍用道童舞生改用軍民俊秀子弟

又置教坊司掌宴會大樂設大使副使和聲郎左右韶
樂左右司樂皆以樂工爲之後改和聲郎爲奉鑾洪武
元年春親祭太社太稷祫享於太廟其冬祀昊天上帝
於圜丘明年祀皇地祇於方丘又以次祀先農日月太
歲風雷嶽瀆周天星辰歷代帝王至聖文宣王皆定樂
舞之數奏曲之名圜丘迎神奏中和之曲奠玉帛奏肅
和之曲奉牲奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞
亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德之舞徹豆
奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲方丘
竝同曲詞各異易望燎曰望瘞太社太稷易迎神曰廣

和省奉牲餘竝與方丘同曲詞各異先農迎神奠帛奏
永和之曲進俎奏雍和之曲初獻終獻竝奏壽和之曲
徹豆送神竝奏永和之曲望瘞奏太和之曲朝日迎神
奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武
功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之
舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之
曲夕月迎神易凝和奠帛以下與朝日同曲詞各異太
歲風雷嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻奏保和亞
獻奏肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏豫和望燎
奏熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別祀迎神奏

凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅
和俱文德舞徹豆奏豫和送神奏雍和太廟迎神奏太
和之曲奉冊寶奏熙和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏
壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之
曲俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲初
獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共之釋奠孔
子初用大成登歌舊樂洪武六年始命詹同樂韶鳳等
更製樂章迎神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻
終獻奏景和徹饌送神奏咸和歷代帝王迎神奏雍和
奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻奏肅和俱

文德舞徹豆奏凝和送神奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太清之曲初獻奏壽清之曲亞獻奏豫清之曲終獻奏熙清之曲徹饌奏雍清之曲送神奏安清之曲其社稷山川易迎神爲廣清增奉瘞曰時清此祭祀之樂歌節奏也又定朝會宴饗之制凡聖節正旦冬至大朝賀和聲郎陳樂於丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲郎舉麾奏飛龍引之曲樂作陞座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都之曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平之曲拜畢樂止駕興奏賀聖朝之曲還宮樂止百官退

和聲郎樂工以次出凡宴饗和聲郎四人總樂舞二人
執麾立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁殿
上陳設畢和聲郎執麾由兩階升立於御酒案之左右
二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西
向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南又二人
執翽引文舞士立於東階下之南又二人執幢引四夷
舞士立於武舞之西南俱北向武舞曰平定天下之舞
象以武功定禍亂也文舞曰車書會同之舞象以文德
致太平也四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人
也引大樂二人執戲竹引大樂工陳列於丹陛之西文

武二舞樂工列於丹陛之東四夷樂工列於四夷舞之
北俱北向駕將出仗動大樂作升座樂止進第一爵和
聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣
酒案前北面重行立定奏畢偃麾押樂引衆工退第二
奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之
曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定
封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其
舉麾偃麾歌工樂工進退皆如前儀進第一次膳和聲
郎舉麾唱奏飛龍引之樂大樂作食畢樂止偃麾第二
奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下

之舞第五奏賀聖朝之樂第六奏撫安四夷之舞第七
奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春
之樂其舉麾偃麾如前儀九奏三舞旣畢駕興大樂作
入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出宴饗之曲後凡
再更四年所定一曰本太初二曰仰大明三曰民初生
四曰物品亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八
曰聖道行九曰樂清寧其詞詹同陶凱所製也十五年
所定一曰炎精開運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道
傳五曰振皇綱六曰金陵七曰長楊八曰芳醴九曰駕
六龍凡大朝賀教坊司設中和韶樂於殿之東西北向

陳大舞於丹陛之東西亦北向駕興中和韶樂奏聖安
之曲陞座進寶樂止百官拜大樂作拜畢樂止進表大
樂作進訖樂止宣表目致賀訖百官俯伏大樂作拜畢
樂止宣制訖百官舞蹈山呼大樂作拜畢樂止駕興中
和韶樂奏定安之曲導駕至華蓋殿樂止百官以次出
其大宴饗教坊司設中和韶樂於殿內設大樂於殿外
立三舞雜隊於殿下駕興大樂作陞座樂止文武官入
列於殿外北向拜大樂作拜畢樂止進御筵樂作進訖
樂止進花樂作進訖樂止進第一爵教坊司奏炎精開
運之曲樂作內外官拜畢樂止散花樂作散訖樂止第

二爵教坊司奏皇風之曲樂止進湯鼓吹饗節前導至
殿外鼓吹止殿上樂作羣臣湯饌成樂止武舞入教坊
司請奏平定天下之舞第三爵教坊司請奏眷皇明之
曲進酒如前儀樂止教坊司請奏撫安四夷之舞第四
爵奏天道傳之曲進酒進湯如前儀樂止奏車書會同
之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如前儀樂止奏百戲
承應第六爵奏金陵之曲進酒進湯如前儀樂止奏八
蠻獻寶承應第七爵奏長楊之曲進酒如前儀樂止奏
採蓮隊子承應第八爵奏芳醴之曲進酒進湯如前儀
樂止奏魚躍於淵承應第九爵奏駕六龍之曲進酒如

前儀樂止收爵進湯進大膳樂作供羣臣飯食訖樂止
百花隊舞承應宴成徹案羣臣出席北向拜樂作拜畢
樂止駕興大樂作鳴鞭百官以次出此朝賀宴饗之樂
歌節奏也其樂器之制郊丘廟社洪武元年定樂工六
十二人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四祝敔各一
壎四箎四簫八笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一
人執麾以引之七年復增簫四鳳笙四壎用六搏拊用
二共七十二人舞則武舞生六十二人引舞二人各執
干戚文舞生六十二人引舞二人各執羽籥舞師二人
執節以引之共一百三十人惟文廟樂生六十人編鐘

編磬各十六琴十瑟四搏拊四祝敔各一壎四箎四簫
八笙八笛四大鼓一歌工十六年鑄太和鐘其制倣宋
景鐘以九九爲數高八尺一寸拱以九龍柱以龍簷建
樓於園丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇
鐘止衆音作禮畢升輦鐘聲作俟導駕樂作乃止十七
年改鑄減其尺十之四焉朝賀洪武三年定丹陛大樂
簫四笙四箎篳篥四方響四頭管四龍笛四琵琶四箏六
杖鼓二十四大鼓二板二二十六年又定殿中韶樂簫
十二笙十二排笙四橫笛十二壎四箎四琴十瑟四編
鐘二編磬二應鼓二祝一敔一搏拊二丹陛大樂戲竹

二簫十二笙十二笛十二頭管十二簫八琵琶八二十
弦八方響二鼓二拍板八杖鼓十二命婦朝賀中宮設
女樂戲竹二簫十四笙十四笛十四頭管十四簫十琵
琶八二十弦八方響六鼓五拍板八杖鼓十二正旦冬
至千秋凡三節其後太皇太后皇太后並用之朔望朝
衆戲竹二簫四笙四笛四頭管四簫二琵琶二二十弦
二方響一鼓一拍板二杖鼓六大宴洪武元年定殿內
侑食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四
琵琶六簫六笙六篳篥四方響四頭管四龍笛四杖鼓二十
四大鼓二板二文武二舞樂器笙二橫管二簫二杖鼓

二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二胡琴二箜篌
二頭管二羌笛二簫二水盞一板一二十六年又定殿
內侑食樂祝一敔一搏拊一琴四瑟二簫四笙四笛四
壎二篪二排簫一鐘一磬一應鼓一丹陛大樂戲竹二
簫四笙四笛二頭管二琵琶二簫二二十弦二方響二
杖鼓八鼓一板一迎膳樂戲竹二笙二笛四頭管二簫
二杖鼓十鼓一板一進膳樂笙二笛二杖鼓八鼓一板
一太平清樂笙四笛四頭管二簫四方響一杖鼓八小
鼓一板一樂工舞士服色之制郊廟洪武元年定朝賀
洪武三年定文武兩舞武舞士三十二人左右戚四

行行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀舞師二人執旌以引之文舞士三十二人左籥右翟四行行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀舞師二人執翾以引之四夷之舞舞士十六人四行行四人舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之此祭祀朝賀之樂舞器服也當太祖時前後稍有增損樂章之鄙陋者命儒臣易其詞二郊之作太祖所親製後改合祀其詞復更大社稷奉仁祖配亦更製七奏嘗諭禮臣曰古樂之詩章和而正後世之詩章淫以誇故一切諛詞艷曲皆棄不取嘗命儒臣撰回鑾樂歌所奏神降祥神貺酣酒色

荒禽荒諸曲凡三十九章命曰御鑾歌皆寓諷諫之意然當時作者惟務明達易曉非能如漢晉間詩歌鏗鏘雅健可錄而誦也殿中韶樂其詞出於教坊俳優多乖雅道十二月樂歌按月律以奏及進膳迎膳等曲皆用樂府小令雜劇爲娛戲流俗誼譌淫哇不逞太祖所欲屏者顧反設之殿陛間不爲怪也永樂十八年北京郊廟成其合祀合享禮樂一如舊制更定宴饗樂舞初奏上萬壽之曲平定天下之舞二奏仰天恩之曲撫四夷之舞三奏感地德之曲車書會同之舞四奏民樂生之曲表正萬邦之舞五奏感皇恩之曲天命有德之舞六

奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖之曲九
奏樂太平之曲奏曲膚淺舞曲益下俚景泰元年助教
劉翔上書指其失請敕儒臣推演道德教化之意君臣
相與之樂作爲詩章協以律呂如古靈臺辟雍清廟湛
露之音以振勵風教備一代盛典時以襲用旣久卒莫
能改其後教坊司樂工所奏中和韶樂且多不諧者成
化中禮官嘗請三倍其額博教而約取之弘治之初孝
宗親耕藉田教坊司以雜劇承應間出狎語都御史馬
文升厲色斥去給事中胡瑞嘗言御殿受朝典禮至大
而殿中中和韶樂乃屬之教坊司嶽鎮海濱三年一祭

乃委之神樂觀樂舞生褻神明傷大體望敕廷臣議嶽
瀆等祭當以縉紳從事中和韶樂擇民間子弟肄習設
官掌之年久則量授職事帝以奏樂遣祭皆國朝舊典
不能從也馬文升爲尙書因災異陳言其一訪名儒以
正雅樂事下禮官禮官言高皇帝命儒臣考定八音修
造樂器參定樂章其登歌之詞多自裁定但歷今百三
十餘年不復校正音律舛訛釐正宜急且太常官恐未
足當製器協律之任乞詔下諸司博求中外臣工及山
林有精曉音律者禮送京師會禮官熟議至當然後造
器正音庶幾可以復祖制致太和帝可其奏末年詔南

京及各王府選精通樂藝者詣京師復以禮官言而罷
正德三年武宗諭內鐘鼓司康能等曰慶成大宴華夷
臣工所觀瞻宜舉大樂邇者音樂廢缺無以重朝廷禮
部乃請選三院樂工年壯者嚴督肄之仍移各省司取
藝精者赴京供應顧所隸益猥雜筋斗百戲之類日盛
於禁廷旣而河間等府奉詔送樂戶居之新宅樂工旣
得幸時時言居外者不宜獨逸乃復移各省司所送技
精者於教坊於是乘傳續食者又數百人俳優之勢大
張臧賢以伶人進與諸佞倖角寵竊權矣嘉靖元年御
史汪珊請屏絕玩好令教坊司毋得以新聲巧技進世

宗嘉納之是時更定諸典禮因亦有志於樂建觀德殿以祀獻帝召協律郎肄樂供祀事後建世廟成改殿曰崇先乃親製樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰冲和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰寧和之曲宏等復議獻皇生長太平不尙武功其三獻皆當用文德舞從之已而太常復請乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數爲降殺不聞以武文爲偏全使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣乃從璁議仍用二

舞九年二月始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜是年始祀先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮縣於北郊壇壝內諸女工咸列於后則祀先蠶用女樂可知唐六典宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌圖而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然周漢制度旣不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元略爲近古而陳氏樂書考據亦明前享先農旣以佾數不足降八爲六

則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制且以見少
殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服
以聞禮官言北郊陰方其色尙黑同色相感事神之道
漢蠶東郊魏蠶西郊色皆尙青非其色矣樂女冠服宜
黑乃用樂六奏去舞其樂女皆黑冠服因定享先蠶樂
章又以祀典方釐定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣
取洪武時舊樂歌一切更改禮官因請廣求博訪有如
宋胡瑗李照者具以名聞授之太常考定雅樂給事中
夏言乃以致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔命趣召之
旣至言曰太樂之正乃先定元聲元聲起自冥罔旣覺

之時亥子相乘之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三十分一日十二時故聲生於日律起於辰氣在聲先聲從氣後若拘於器以求氣則氣不能致器而反受制於器何以定黃鍾起曆元須依蔡元定多截竹以擬黃鍾之律長短每差一分冬至日按律而候依法而取如衆管中先飛灰者卽得元氣驗其時刻如在子初二刻卽子初一刻移於初二刻矣如在正二刻卽子正一刻移於正二刻矣願命知曆官一人同臣參候庶幾元聲可得而古樂可復又言古人製爲十六編鍾非徒事觀美蓋爲旋宮而設其下八鐘黃鍾大呂太簇夾鍾姑

洗仲呂蕤賓林鍾是已其上八鐘夷則南呂無射應鍾黃鍾大呂太簇夾鍾是已近世止用黃鍾一均而不徧具十六鐘古人立樂之方已失况太常止以五凡工尺上一四六勾合字眼譜之去古益遠且如黃鍾爲合似矣其以大呂爲下四太簇爲高四夾鍾爲下一姑洗爲高一夷則爲下工南呂爲高工之類皆以兩律兼一字何以旋宮取律止黃鍾一均而已且黃鍾大呂太簇夾鍾爲上四清聲蓋黃鍾爲君至尊無比黃鍾爲宮則十

一律皆從而受制臣民事物莫敢凌犯焉至於夾鍾爲宮則下生無射爲徵無射上生仲呂爲商仲呂下生黃

鍾爲羽然黃鍾正律聲長非仲呂爲商三分去一之次所以用黃鍾爲羽必用子聲卽上黃六之清聲正爲不敢用黃鍾全聲而用其半耳姑洗以下之均大率若此此四清聲之所由立也編鐘十六其理亦然宋胡瑗知此義故四清聲皆小其圍徑以就之然黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五聲皆不得正至於李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三分損益者則和矣夷則以降其臣民事物安能尊卑有辨而不相凌犯耶臣又考周禮圓鍾函鍾黃鍾天地人三宮之說有薦神之樂有降神之樂所爲薦神之樂者乃

奏黃鍾歌大呂子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太簇
歌應鍾寅亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南呂
辰酉合也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鍾午未合
也舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂巳申合也舞大
武以享先祖舞大濩以享先妣所謂降神之樂者冬至
祀天圜丘則以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲
羽是三者陽律相繼相繼者天之道也夏至祭地方丘
則以函鍾爲宮夾鍾爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者
陰呂相生相生者地之功也祭宗廟以黃鍾爲宮大呂
爲角太簇爲徵夾鍾爲羽是三者律呂相合相合者人

之情也且圜鍾夾鍾也生於房心之氣爲天地之明堂
祀天從此起宮在琴中角絃第十徽卯位也函鍾林鍾
也生於坤位之氣在井東輿鬼之外主地祇祭地從此
起宮在琴中徵絃第五徽未位也黃鍾生於虛危之氣
爲宗廟祭人鬼從此起宮在琴中宮絃第三徽子位也
至若六變而天神降八變而地祇格九變而人鬼享非
有難易之分蓋陽數起子而終於少陰之申陰數起午
而終於少陽之寅圜鍾在卯自卯至申六數故六變而
天神降函鍾在未自未至寅八數故八變而地祇格黃
鍾在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元

之聲召本位之神故感通之理速也或者謂自漢以來
天地鬼神聞新聲習矣何必改作不知自人觀天地則
由漢迄今千七百年自天地觀亦頃刻間耳自今正之
猶可及也併進所著樂書二部其一曰大成樂舞圖譜
自琴瑟以下諸樂逐字作譜其一曰古雅心談列十二
圖以象十二律圖各有說又以琴爲正聲樂之宗系凡
郊廟大樂分註琴絃定徽各有歸旨且自謂心所獨契
斲輪之妙有非口所能言者疏下禮部禮官言音律久
廢太常諸官循習工尺字譜不復知有黃鍾等調臣等
近奉詔演習新定郊祀樂章間問古人遺制茫無以對

今鶡謂四清聲所以爲旋宮其註絃定徽蓋已深識近樂之弊至欲取知曆者互相參考尤爲探本窮源之論似非目前司樂者所及乃授鶡太常寺丞令詣太和殿較定樂舞鶡遂上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲律自別臣伏聽世廟樂章律起林鍾均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鍾與黃鍾異樂函鍾主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資生之功故用林鍾起調林鍾畢調也黃鍾主祀宗廟位分子野星隸虛危樂奏九成以報本源之德故用黃鍾起調黃鍾畢調也理義各有歸旨聲數默相感通況天

地者父母之象大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黃鍾聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依奏格則祖孫一氣相爲流通函黃二宮不失均調尊親之分兩得神人之心胥悅矣詔下禮官李時等覆奏以爲鶚所言與臣等所聞於律呂諸書者深有所合蓋黃鍾一調以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賓之均而越次用再生黃鍾之六此舊樂章之失也若林

鍾一調則以林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角大呂之半聲爲變徵太簇之半聲爲徵姑洗之半聲爲羽蕤賓之半聲爲變宮邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用六夫合黃鍾也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也六黃鍾之子聲也以林鍾爲宮而所用爲角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣况林鍾一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調鶉見尤真自今宜用舊協音律惟加以蕤賓勾聲去再生黃鍾之六改用應鍾之九以成黃鍾一均庶於感格之義深有所補乃命鶉更定廟享樂音而逮治沈居敬等鶉尋譜定帝社稷

樂歌以進詔嘉其勤晉爲少卿掌教雅樂夏言又引古者龍見而雩命樂正習盛樂舞皇舞請依古禮定大雩之制當三獻禮成之後九奏樂止之時隳括雲漢詩辭製爲雲門一曲使文武舞士并舞而合歌之帝可其議時七廟旣建樂制未備禮官因請更定宗廟雅樂言德懿熙仁四祖久祧舊章弗協太祖創業太宗定鼎列聖守成當有頌聲以對越在天垂之萬禩若特享若祫享若大祫詩歌頌美宜命儒臣撰述取自上裁其樂器樂舞各依太廟成式備爲規制制可已而尊獻帝爲睿宗祔享太廟於是九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更

定焉十八年巡狩興都帝親製樂章享上帝於飛龍殿
奉皇考配其後七廟火復同堂之制四時歲祫樂章器
物仍如舊制初增七廟樂官及樂舞生自四郊九廟暨
太歲神祇諸壇樂舞人數至二千一百名後稍裁革存
其半張鶚遷太常卿復申前說建白三事一請設特鐘
特磬以爲樂節一請復宮縣以備古制一請候元氣以
定鍾律事下禮官言特鐘特磬宜造樂懸在廟廷中周
旋未便不得更製惟黃鍾爲聲氣之元候氣之法實求
中氣以定中聲最爲作樂本原其說若重室瑾戶截管
實灰覆緹按曆氣至灰飛證以累黍具有成法可依其

法築室於圓丘外垣隙地選知曆候者往相其役待稍有次第然後委官考驗從之乃詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律明自太祖世宗樂章屢易然鍾律爲制作之要未能有所講明呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂託之空言而已張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律弘治中莆人李敎授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說世宗初年御史范永鑾上其書其說與古背不可用嘉靖十七年六月遼州同知李文察進所著樂書四種禮官謂於樂理樂書多前人

所未發者乃授文察爲太常典簿以獎勸之而其所云
按人聲以考定五音者不能行也神宗時鄭世子載堉
著律呂精義律學新說樂舞全譜共若干卷具表進獻
崇禎六年禮部尙書黃汝良進昭代樂律志宣付史館
以備稽考未及施行

明史卷六十一終

